周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之七

南海曾　釗學

周易繫辭上　虞氏注　張惠言義

天尊地卑乾坤定矣注天貴故尊地賤故卑定謂成列謂庖犧分天象爲三才以地兩之乾坤相並俱生天地相應成一陰一陽六畫之列天以上爲尊故五爲天位地以下爲卑故二爲地位故曰定也此即既濟之位也箋荀氏曰謂否卦也按虞君序卦注否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下據此則虞義亦以天尊地卑爲否卦六畫之位也張氏創爲兩地之圖謂此即既濟之位似乖虞指矣知必爲否者天地壹壹萬物化醇否反泰懸井成既濟下繫引十一爻皆爲否消是其義也。卑高以陳貴賤位矣注乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也。乾坤之列自下而上

以位言之則坤在乾上。故曰卑高。乾坤正位二五故貴賤位。謂若乾鑿度曰初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟者也箋此以爻位言之非坤在乾上之謂也。云卑高者卦氣從下生故畫卦布爻亦從下而上坤在乾上張氏兩地圖則然

動靜有常剛柔斷矣。注斷分也。乾剛常動。坤柔常靜。分陰分陽。迭用柔剛。謂庖犧既定乾坤六位又分乾陽坤陰各爲六畫然後可以迭用所謂剛柔者立本者也

方以類聚物以羣分吉凶生矣注物三稱羣。坤方道靜。故以類聚。乾物動行。故以羣分。言乾坤各以三爲六乾生故吉。坤殺故凶。則吉凶生矣。乾坤各爲六畫則有正不正故吉凶生。下注云得正言吉失位言凶也。凡吉乾之生。凡凶坤之殺也

在天成象在地成形變化見矣注謂日月在天成八卦。震象出庚。

兌象見丁。乾象盈甲。巽象伏辛。艮象消丙。坤象喪
乙。坎象流戊。離象就己。故在天成象也、在天之象庖犧則之
爲三才之卦既定乾坤。則就乾坤生六子
本此在天之象所成故變化仍象之也 在地成
形。謂震竹、巽木、坎水、離火、艮山、兌澤、乾金、坤土、在。
天爲變。在地爲化。即乾變坤化一也 剛柔相推。而生變化
矣。謂以乾坤爲六子也 是故剛柔相摩。八卦相蕩注旋轉稱
摩。句薄也。入相薄 乾以二五摩坤成震坎艮。坤以二
五摩乾成巽離兌。八卦天象所生其成爻則六子由乾坤二五摩薄故曰庖犧作
八卦。此謂六爻卦也。凡言二五者謂其中氣爾非必二五爻故三才卦亦言二五 故剛柔
相摩。則八卦相蕩也。蕩動也。下注云乾坤與六子俱名八卦而小成也 鼓

之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑注鼓、動。潤、澤也。雷、震。霆、艮。霆劈歷也雷動於下。霆擊於上。箋雷必挾電霆亦電也雷動於下故震离半見於下霆激於上故艮离半見於上風、巽。雨、兌也。風生於水故巽坎半見於下雨隕於雲故兌坎半見於上日、离。月、坎。寒、乾。暑、坤也。大寒乾生大暑坤生運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉。故一寒一暑也。謂六子成乾坤之功乾道成男坤道成女謂乾坤統六子震坎艮為陽巽离兌為陰也乾知大始坤化成物謂六子生物皆乾坤也。大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生陽稱大資始未來故曰知神以知來也承天成物故曰化也乾以易知易讀如字坤以簡能注陽見稱易。以陽變陰故稱易陰藏為簡。陰藏陽簡、閱也。乾息昭物。天

下文明。故以易知。坤閲藏物。故以簡能矣。謂乾以息陽而知大始。坤以化陽而化成物。

易則易知。簡則易從。注乾縣象著明。故易知。坤陰陽動闢。故易從。言坤之能在從陽。䇲坤牝乾出震。震為從。故易從。不習无不利。地道光也。

易知則有親。易從則有功。注陽道成乾為父。震坎艮為子。本乎天者親上。故易知則有親。本乎地者親下。獨言乾者。巽離兌陰卦。皆麗陽。故震通巽。坎正離。艮伏兌。三女外成坤。无親也。以陽從陰。實以陰從陽。言以陽從陰者。地凝陽出震。乾來通陰。故曰從陰也。至五多功。五正位。坤化則成。故易從則有功矣。

有親則可久。有功則可大。以陽正陰。終則反始。故有親則可久。大謂陽。以陰牝陽。動出至五。則復乾。故有功則可大。

可久則賢人之德。可大則

賢人之業姚信云賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業箋賢人謂乾耳坤效法乾故坤業亦賢人之業易簡而天下之理得矣注易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性說卦注云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性故天下之理得矣謂乾坤消息既正六十四卦皆出於此

天下之理得而易成位乎其中矣易神也中下繫注云正也六位正既濟定則易之道用柔剛也六十四卦消息則易出乾入坤九六之用咎正性命保合太和故曰易成位乎其中矣箋釋文云馬王肅作而易成位乎其中不稱虞則虞亦與各家同無易字矣成位謂乾坤之位承上文言之故不復言乾坤也

第一章孔穎達正義云周氏分上繫爲十二章虞翻合大衍之數并知變化之道共爲一章凡十一章今以注文考之易有太極蓋合天一地二爲一章今唯并此一章餘悉依正義

此章明庖犧作易立乾坤以起消息成於既濟

箋周弘正陳尚書僕射謚簡子見釋文條例

聖人設卦觀象聖人謂庖犧文王也庖犧設卦繫辭變化則文王象消息之象也箋李氏集解讀聖人設卦爲句惠氏從之聖人謂庖犧觀象繫辭謂文王也**繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生變化注**剛推柔生變柔推剛生化也。剛柔相推消息之象也。文王因之而爲九六變化。**是故吉凶者**下注云得正言吉失位言凶不於此言之者此文王言觀象以正人事謂辭之吉凶象人事之失得故經於下又別出吉凶者言乎其失得也之**失得之象也注**吉則象得凶則象失也。

悔吝者憂虞之象也注悔吝注各隨文互相備。則象憂吝則象虞也。虞驢虞也憂未至吉虞未至凶箋虞亦憂也故曰小疵非驢虞也**變化者進退之象也**變化之消長象人事之進退。**晝夜者**

剛柔之象也陰陽之晝夜象人事之剛柔。變剛柔爲晝夜。進人事同文。六爻之動三極之道也極中也。三極三才也。三才六爻兆中則動。下繫曰因而重之爻在其中。故君子以天地之消息儀人事。是故君子所居而安者易之象也注君子謂文王。以其繫辭謂之聖人以法後世謂之君子。象謂乾二之坤。成坎月離日。日月爲象。下方引大有上九爻辭。故此以大有說之。易三百八十四爻隨舉爲例也。乾五之坤爲比。比息坤爲大有。大有通比。故坎月離日。言乾二者。消息師。二爲比五。箋祕書說日月爲易。故以日月解易之象。君子黃中通理。正位居體。故居而安者。易之象也。舊讀象誤作厚。或作序箋釋文引京房曰序次也。是京作序非也。所變而玩者爻之辭也注爻者言乎變者也。謂乾五之坤。坤五動則觀其

變。坤五動之乾爲大有坤五之動由乾五之坤此殽爻之例舊作樂字之誤。是

故君子居則觀其象而翫其辭注翫弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭。動則觀其變而翫其占注謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占是以自天右之吉无不利注謂乾五變之坤成大有有天地日月之象。比坤坎大有乾離文王則庖犧亦與天地合德。日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也。

弟二章此章言文王繫辭用九六以正消息

彖者言乎象者也注在天成象。彖八卦以象告。彖說三才。故言乎象也。彖本七八正象之名卦辭言象亦謂之彖彖言兩象故說三才。爻者言乎變者也注爻有六畫。所變而玩者爻之辭也。謂九六變化。故言乎變者也。吉凶者言乎其失得也注得正言吉。失位言凶也。悔吝者言乎其小疵也注疵病也无咎者善補過也注失位爲咎。悔變而之正。故善補過。孔子曰、退思補過者也。是故列貴賤者存乎位注謂卑高以陳貴賤位矣。齊小大者存乎卦注小陰大陽。齊正也。謂分陰分陽迭用柔剛。辯吉凶者存乎辭注辯別也。此注見釋文。憂悔吝者存乎介注介纖也。介如石焉。斷可

識也。故存乎介。謂識小疵。舉豫四爲則。**震无咎者存乎悔**注震。動也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。无咎者善補過。故存乎悔也。舉復初爲則。**是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之**注陽易指天。陰險指地。聖人之情見乎辭。故指所之。**易與天地準故能彌綸天下之道**注準同也。彌大。綸絡。謂易在天下。包絡萬物。以言乎天地之間則備矣。故與天地準也。**仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故**注說卦注云乾三畫成天文。坤三畫成地理。又下章注云陰謂幽。然則陽謂明也。觀震巽出入則知日月之行。察五位方隅則知山川維絡之紀。乾坤代序則知溫涼寒暑之候。六位成章。

則知天地訢合之理。故知幽明之故也。**原始及終故知死生之說**下繫注云。以乾原始。以坤要終。謂原始及終。以知死生之說。又云。出陽知生。入陰懼死。然則乾。合於坤。坎爲。元萬震出。於乾爲炎子。此人之始。乾。往通坤。死於大過。震伏巽。而出坤。承乾爲炎子。此人之終。故原始及終則知死生之說也。

第三章此承上章言觀象觀變之大義

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注魂陽物。謂乾神也。坤无魂。魂亦乾。坤變謂坤鬼。鬼亦神爲之。故言神无方不言鬼也。乾純粹精。故主爲物。謂萬物資始乾元。乾流坤體。變成萬物。故遊魂爲變也。謂乾消剝入坤九三反艮爲謙。息謙成履。謙三下二爲師。息師成同人。師二上五爲比。息比成大有。坎離正乾坤合出也。

元與而復震坤消夬乾乾復初之坤同爲豫小畜凝之豫四息五爲萃大畜凝之萃五使四之三爲蹇暌凝之坎离正乾坤合辟故生巽剝復夬遘之際陽陰未成乾元流坤變而成體故曰遊魂京房述孔子曰遊魂歸魂爲鬼易是也京氏之法八卦皆有遊魂歸魂乾坤在坎離坎離在乾坤震巽艮兌互爲遊歸虞氏消息止坎离戰乾坤耳箋京言重卦虞言消息往來各明一義故同治孟易而指不同乾神似天。坤鬼似地。乾神坤鬼配天地之用故相似聖人與天地合德。鬼神合吉凶。故不違。謂不違卜筮也。精氣遊魂皆乾元也。

知周乎萬物而道濟天下故不過此下成言鬼神之德聖人不違也知讀如乾以易知乾爲知爲道出乾入坤故周乎萬物時成既濟保合太和故道濟天下消息十二爻生長收藏故不過差也。**旁行而不流**旁行旁通也消息之卦陰陽旁通以濟成乾坤不流淫也謂若剝夬遘復坎离謙履豫萃之類箋不流淫侯果義也釋文云京氏作留當從之旁行

不留者陰陽旁通交運而不停。所謂周流六虛也。**變天知命故不憂**巽為命。謂陰消之卦。以坤變乾極遘生巽為餘殃。故變天知命。陽消宜憂。知命故不憂。坎為憂。謂消卦在貞坎大大過。故不憂。**安土敦乎仁故能愛**坤為土。震為仁。謂陽息之卦。以乾據坤故安土。敦厚也。謂牝乾復震為餘慶。故敦乎仁也。陽不遺陰。故洗愛與乾為愛也。**範圍天地之化而不過**乾金為範。坤方為圍。乾坤消息。裁成天地。不過差也。**曲成萬物而不遺**謂坤元也。陰道詰識萬物化成。篆謂乾坤消息曲成萬物也。範圍天地之化語道之大。此語道之小。非謂坤元也。坤無元。亦凝乾之元以為元耳。**通乎晝夜之道而知**謂乾元也。剛柔皆本乾元。乾神知來。謂聖人以此先心。篆乾為晝坤為夜。此語道之悠久。**故神无方而易无體**自陰陽謂之神。自乾坤謂之易。神无方。故易无體。謂出乾入坤。上下无常。周流六虛者也。**一陰一陽之謂道**一陰一陽相並俱生。三極各正保合

太和是之謂道矣庖犧參天兩地六位時成以爲道法也易神消息旣成萬物則復於道也爰一陰一陽恭言消息之理所謂神也神妙萬物故謂道非言六位一陰一陽相間也張氏作兩地圖以此說之謬矣

繼之者善也成之者性也注

繼統也。謂乾能統天生物。一陰一陽皆統於乾元。大哉乾元萬物資始乃統天是也。乾爲善。坤合乾性。養化成之。乾爲性。乾非坤化性亦不成。故繼之者善成之者性也。言乾坤合德以立道。人得乾善之統資坤之化以成性。故率性之謂道者也。神與易皆此也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

見陽之息謂之仁。見陰之消謂之知。

百姓日用而不知故君子之道尟矣

弟四章

此章言易以消息爲神是謂之道

顯諸仁藏諸用

震爲仁坤爲用。謂陽息出震乾元顯見於德爲仁故顯諸仁陽消入坤。乾

元退藏知以藏往爲仁之用故藏諸用。**鼓萬物而不與聖人同憂**震爲鼓故鼓萬物作易者其有憂患乎乾元消息保合太和各正性命故不同憂。**盛德大業至矣哉**乾易顯仁故盛德坤簡藏用故大業**富有之謂大業**可大故富有。**日新之謂盛德**可久故日新。**生生之謂易**陰陽消息轉易相生故謂之易。京氏曰八卦相盪陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易。**成象之謂乾**在天成象八卦皆陽象也自顯至藏乾象可見故以立三才之象矣。**爻法之謂坤**爻列也自藏之顯皆合乾而成爻列乾法故兩地而倚數矣。**極數知來之謂占通變之謂事**注事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也。知來通變皆聖人憂患之事。**陰陽不測之謂神**神者乾元之運出陽入陰故不測易則神之所爲也**夫易廣矣大矣**注乾象動直

故大坤形動闢故廣也下論大生廣生故探以爲說、以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正注禦止也遠謂乾天高不禦也。地邇。入當爲謂坤坤至靜而德方故正也、以言乎天地之閒則備矣注謂易廣大悉備有天地人道焉。故稱備也、夫乾其靜也專其動也直是以大生焉隱藏坤中。寂然无爲、故其靜也專。說卦曰震爲專也。動出闢地。直導生物。夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕、合也。闢、開也。坤靜牝陽、凝元无閒。故翕動而出震。開闢四布也。廣大配天地變通配四時注變通趨時、謂十二月消息也。泰乾三大壯乾四夬乾五配春。乾乾上遘坤初遯坤二配夏。否坤三觀坤四剝坤五配秋。坤坤上復

乾臨、乾初二配冬。謂十二月消息相變通而周於四時

也。陰陽之義配日月復出震。臨見兌。泰盈乾。觀退巽。剝消艮。入坤。是謂陽盈。遘遇巽。遯侵艮。否滅坤。大壯反震。夬後兌就乾。是謂陰虛。與日月懸象相應。是謂配日月也。易簡

之善配至德乾息爲易。坤消爲簡。乾元稱善。至德太極也。禮曰、至德以爲道本。子

曰易其至矣乎易配至德、故至矣乎。夫易聖人之所以崇德

而廣業也[注]崇德效乾。廣業法坤也。探下言之。知崇體

卑崇效天卑法地[注]知謂乾。乾神知來。凡知謂乾智謂坤。效天

崇。體謂坤。坤正位居體。法地卑也。體卑所以廣業。天地設位而

易行乎其中矣[注]位謂六畫之位乾坤各三爻。乾爻

初。三。五。坤爻二。四。上。[疏]初三五陽爻二四上陰爻皆以位言張氏謂乾爻初三五坤爻二四上者蓋

誤以參天兩地爲一陰一陽相間則成六畫故有此篋耳乾鑿度云三畫已下爲地四畫已上爲天此注云乾坤各三爻故天地設位意與彼同故天地設位。設，立也。庖犧參天兩地立此六畫之位易出乾入坤上下无常。上在天下在地周流六虛。六虛六位。故易行乎其中也。成性存存道義之門注知終終之可與存義也此乾九三文言謂三當乾之終。泰當反否。三終乾反復上坤不變。乾元常存。故知終終之可與存義。坤爲義也。引之者天地消息。乾坤相續。易以坤成乾之性。乾元常存。道義出焉。舉乾三爲則也。乾爲道門坤爲義門。成性謂成之者性也。陽在道門陰在義門。其易之門邪。

第五章此章言道以乾坤爲門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象注乾稱聖人謂庖犧也。庖犧位乾五。賾謂初
天下之賾謂萬物之初。自上議下稱擬。形容謂陰。句在地成
形者也。物宜謂陽。遠取諸物。在天成象。故象其物
宜。象謂三才八卦在天也。庖犧重爲六畫也。重爲六畫。
仍是三才之象。故六十四卦皆謂之象。聖人有以見天下之動而觀
其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂
之爻注重言聖人謂文王也。文王位乾三。動謂六爻矣。
會謂陰陽交。通謂旁通。典禮謂典常出入以度也。言天下之至賾而不可
惡也注至賾无情。京氏云賾情也。此云至賾无情。亦微破之。蓋京訓賾爲情未爲
上爻賾作解乾往之坤坤來之乾是乾之情也初爲乾元京謂情虞謂初其義一耳初隱未見則情

亦謂未動者此云至嘖无情蓋喜怒哀樂未發之中若无情然故曰至嘖无情也惡荀作亞次也虞注云元善之長故不可惡則惡亦當讀亞陰陽矣。長者首出之義。故不可亞所以爲至也。乾簡坤易當會通品物流宕以乾簡坤易之至也。爲乾易坤簡誤倒耳。一本簡作閒。亦通。庖犧无言。言天下之至嘖謂繫辭也。故云至嘖无情。无情則不可得言。以陰陽會通乾易坤簡至嘖於此可言也至嘖乾元也。元善之長。故不可惡也。

言天下之至動而不可亂也注以陽動陰。萬物以生。故不可亂所謂典禮。六二之動直以方。證以陽動陰。動舊誤作嘖也。

擬之而後言議之而後動注以陽擬坤而成震至嘖。至動。皆乾元。元乾元。震初也。聖人觀乾元有此象。故以之先心。震爲言議。爲後動。故擬之而後言議之而後動震爲言動。乾元在先。

故擬乾元而後言。既有言而後動也。安其身而後動。謂當時也矣。時消息之時。坤為安身。乾元牝坤。當時出震。故安其身而後動。三百八十四爻。皆言時也。

擬議以成其變化注議天成變。乾二五通坤。擬地成化。坤二五息乾。陽已出震。故天稱議。陰方牝乾。故地稱擬。天施地生。其益无方也。下說中孚成益。故本益卦言之。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之中孚九二爻辭。彼注中孚訟四之初。二在訟時。體離為鶴。在坎陰中。有鳴鶴在陰之象。二動成坤體益。五艮為子。震巽同聲相應。故其子和之。靡共也。吾謂五也。離為爵。爵位也。五利二變之正應。以故吾與爾靡之矣。此下引七爻畧明擬議之變化也。

子曰君子居其室出其言善注君子謂初也初陽正。故稱君子。二之得為震。由初自訟四來。故辭本於初。二變。五來應之。艮為居。二變。三至五體艮初在艮內。

故居其室震為出言。訟乾為善。故出言善。謂二已變初以乾體震是出言善。此亦成益卦也。則千里之外應之。況其邇者乎。注謂二變則五來應之。體益卦。坤數十。箋二至四體坤震為百里。箋二變則下體震十之千里也。外謂震巽同聲云外者在地震之外是五也體巽。同聲者相應。故千里之外應之。邇謂坤。坤為順。二變順初。故況其邇者乎。此信及遯魚者也。三至上體遯巽為魚遯魚謂五也。居其室出其言不善。注謂初陽動入陰成坤。坤為不善也。則千里之外違之。況其邇者乎。注謂初變體剝。弑父弑君二陽肥遯。二不順初與三四自為坤。則坤違之而承於五。自初為坤

則千里之外四也違之謂四違初也箋故千里之外違之況其邇者乎。邇謂二地箋皆以體益言之

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠注震爲出爲言。坤爲身爲民也。震爲行。坤爲邇。乾爲遠。五體訟乾兌爲見。謂二發應五。則千里之外。故行發邇見遠也。言行君子之樞機乾坤爲門。故震爲樞機。樞機之發榮辱之主也陽息爲榮。陰消爲辱。震爲主。故榮辱之主。言行君子之所以動天地也可不愼乎注二已變成益。巽四以風動天。震初以雷動地。二變乃有地象。中孚十一月雷動地中。艮爲愼。故可不愼乎。同人先號咷而後笑同人九五爻辭。彼注云。應在二。巽爲號咷。乾爲先。故先號咷。師震在下。故後笑。震爲後笑

也。謂同人通師。震巽同心以應五。號咷與笑。皆震巽同心之言也。方言中孚二動而五應。故亥言同人。二往應五。以明千里之外應之之義。子曰君子之道或出或處或默或語注乾爲道。故稱君子也。謂師二乾爻。同人反師。震爲出爲語。坤爲默。巽爲處。同人二體巽。故或出或處或默或語也。二人同心其利斷金注二人謂夫婦。師震爲夫。巽爲婦。坎爲心。巽爲同。六二震巽俱體師坎。故二人同心。巽爲利。乾爲金。以離斷金。謂乾二爻變則同人。故其利斷金。謂夫出婦處。婦默夫語。故同心也。同心之言其臭如蘭注臭氣也。蘭香草。震爲言。巽爲蘭。巽爲草木。又爲臭。草木之臭。故爲蘭。離日燥之。故其臭如蘭

也

第六章 此章言繫辭擬議變化引二爻以明言動之義 箋此章明二五動應之例

初六藉用白茅无咎注其初難知。陰又失正。故獨舉初六。大過爻辭。彼注云。位在下稱藉。巽柔白爲茅。故藉用白茅。失位咎也。承二過四應五士夫。故无咎矣。中孚君子由初正。故次舉大過初六。子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也注苟或。錯。置也。頤坤爲地。大過通頤。故苟錯諸地。今藉以茅。故无咎也。過四應五。五頤在艮。艮爲慎也。夫茅之爲物薄而用可重也注陰道柔賤。故薄也。香絜可貴。故可重也。慎斯術也以往其无所失矣往謂過四應五。勞謙君子有終吉謙九三爻辭。三君子之位

次初言之。**子曰勞而不伐有功而不德厚之至也**注坎

爲勞。五多功。乾爲德。德言至。三字疑衍以上之貴下居

三賤。故勞而不伐。有功而不德。剝艮入坤。乾上九來居坤三。上降體

坎。故勞而不伐。五乾位。可居五而不居。故有功而不德。艮爲厚。坤爲至。故厚

之至也。**語以其功下人者也**注震爲語。五多功。下

居三。乾上。卽。乾五。故以其功下人者也。**德言盛禮言恭**

謙也者致恭以存其位者也注謙旁通履。乾爲盛

德。坤爲禮。天道虧盈而益謙。三從上來同之。句盛

德故恭。下云坎爲勞故能恭。此云盛德故恭。尋其文旨當謂三從上來。乾同於坤。以乾德盛

故禮恭耳。箋乾爲敬而流於坤之形。故稱恭。震爲言。故德言盛。禮言恭。

坎爲勞故能恭。謂三也箋能疑致之誤坎三得位爲勞故致恭致恭則勞也故以存其位者也。亢龍有悔乾上九爻辭。謙九三。乾上九也。謙三存位。反之則亢龍。子曰貴而无位高而无民注天尊故貴以陽居陰。故无位。在上。故高。无陰。故无民也。賢人在下位注乾稱賢人下位謂初也遯世无悶。故賢人在下位而不變也。上盈入剝。初元遯世。故賢人謂初。而无輔是以動而有悔也注謂上无民。故无輔。乾盈動傾。故有悔。文王居三。紂亢極上。故以爲誡也。此因論謙三。而示戒耳。乾六爻皆龍德。堯舜禪讓。與時偕極。則知進退存亡者也。箋此明上失位之例。以爲上戒。張氏謂因謙三而示戒似非不出戶庭无咎節初九爻辭。彼注云。泰坤爲戶。艮爲庭。震爲出。初得

位。應四。故不出戶庭无咎矣。象曰不出戶庭知通塞也。注云坎爲通。二變坤土壅初爲塞。節初君子方言乾初遯在下位。故又論節初。

子曰亂之所生也則言語以爲階注節本泰卦。泰三之五。坤爲亂。震爲生爲言語。坤稱階。坤土故稱階。故亂之所生。則言語以爲階也。泰三震爲坤。

君不密則失臣臣不密則失身注泰乾爲君。坤爲臣爲閉。故稱密。乾三之坤五。君臣毀賊。故君不密則失臣。坤五之乾三。坤體毀壞。不言乾毀君臣之辭。故臣不密則失身。坤爲身也。

幾事不密則害成注幾。初也。謂二已變成坤。坤爲事。故幾事不密。此不密連文協句耳。二變坤爲幾事。其不密自由初動。如下所云。初利居貞不密。初動則體剝。

初動則二坤不純。故爲不密。子弒其父。臣弒其君。故害成。是以**君子愼密而不出也**注君子謂初。初正故君子。二動坤爲密。故君子愼密。體屯盤桓。利居貞。故不出也。**子曰爲易者其知盜乎**注爲易者謂文王。爻變故謂文王。否上之二成困。三暴慢。以陰乘陽。二變入宮爲萃。困二曰入于其宮。入宮則爲萃。此取入宮耳。无取萃也。

箋困二變則二四體艮。艮爲宮。二本在坎中。坎爲入。故入于宮。二變則下體坤爲萃。萃五之二奪之。二五易位。下體坎。上體震。成解。此以困萃解三卦遞變。明三失位多凶之例。張氏謂无取萃者。以下體坤無盜象耳。然萃三體坤兌。是爲慢藏。三失位悔盜。故注特以先經始事之例著其名於此。五之二奪之成解。坎爲盜。故爲易者其知盜乎。六十四卦消息。萃觀上之四。解臨初之四。此說文王爻變

之例。注唯此一條耳。下繫引十一爻辭，次困後。易疑爲彼爻。因節泰來。故解亦取否來相式也。

曰負且乘致寇至 解六三爻辭。彼注云：二變時，艮爲背，謂三以四艮倍五也。五來寇三時，坤爲車，三在坤上，故負且乘。五之二成坎，坎爲寇盜。解三謙三之反。

負也者小人之事也 注 陰稱小人。箋 小人謂萃三，坤爲事，困二變入宮成坤。以賤倍貴 以四艮倍五。違禮悖義，故小人之事也。

乘也者君子之器也 注 君子謂五，萃五。器坤也。坤爲器。坤爲大車，故乘君子之器也。

小人而乘君子之器 箋 二本應五，二體坤器，是君子之器也。三乘之以四艮倍五，故小人而乘君子之器。

盜思奪之矣 注 小人謂三。既違禮倍五，復乘其車。五來之二成坎，坎爲盜，思奪之矣。爲易者知盜乎，此之謂也。上

慢下暴盜思伐之矣注三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二。二藏於坤。因二入宮。五來寇三以离戈兵。折三入离故稱伐之。坎為暴也。三在困時體坎暴二。故二入宮。慢藏悔盜野容悔淫注坎心為悔。坤為藏。兌為見。因兌藏不見故慢藏。不字疑誤當為而。萃三體坤兌故藏而見。箋坤三兌位故云三體坤兌三動成乾為野。鄭氏謂飾其容而見於外為野困時三體离為中女。暴三動乾是野容箋三在坎故稱暴三三本否坤為容動乾以飾之兌見外體故野容三欲動而二藏五來成坎故悔淫坎水為淫。謂五來成坎二變藏坤則五來奪之。二藏五來。坎淫中女故慢藏悔盜野容悔淫。慢藏野容三也盜淫五也箋五陽之二陰奪之交例陽取陰生悔故慢藏悔盜野容悔淫悔謂悔恨。此四字見釋爻。易曰負且

乘致寇至盜之招也[注]五來奪三。以離兵伐之。故變寇言戎。解象曰自我致戎是變寇言戎。又疑虞本此致寇至當爲致戎也。以成三惡。二藏坤時。艮手招盜。故盜之招。箋惠徵士曰二謂萃二二藏坤時四體艮艮爲手招盜故盜之招也

第七章此承上章明君子觀象翫辭之要[箋]此章明初三上三爻得位失位吉凶之例

大衍之數五十衍鄭氏云演也。其用四十有九虛其一以象乾元分而爲二以象兩兩儀掛一以象三三才也下注云扐并合掛左手之小指則此掛一不在左手小指也。當在右手。揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏[注]奇。所掛一策。象三才者。扐所揲之餘。不一則二。不三則四也。取奇以歸扐。扐并合并合兩揲之餘掛

左手之小指爲一扐。則以閏月定四時成歲以揲四象四時。以扐象歲。以歸奇象閏。故歸奇於扐以象閏者也。**五歲再閏故再扐而後卦**卦舊作掛。釋文云京作卦。云再扐而後布卦。今詳虞氏注義其本實同京氏作卦。後人傳寫之誤。說文扐字云易筮再扐而後卦。說文引易孟氏是孟氏本作卦也。

注謂已一扐。復分掛。取前過揲之策。復分二掛一。如初揲之。歸奇於初扐。此省文。先并所揲之餘於初扐。乃取奇歸之。故云歸奇於初扐。并掛左手次小指間爲再扐。則再閏也。又分扐扐當爲掛。字之誤。揲之如初。而掛左手第三指間。又并所揲之餘於再扐。其奇則不歸也。成一變。則布掛之一爻。掛當爲卦。集解引之改以從經耳。布卦之一爻者。七八九六也。謂再扐之後。四揲之策九爲九。八爲八。七爲七。六爲六。是成一爻畫之於地以

識之。士冠禮有卦者。注有司主畫地識爻者。有所卦者注所以畫地識爻者也。是畫地識爻謂之卦謂已二扐。又加一爲三。并重合前二扐爲五歲。故五歲再閏。再扐而後掛。當爲卦。謂一扐一歲也。歸奇一閏。再扐二歲也。合初扐三歲也。歸奇再閏也。三扐四歲也。合再扐五歲也。不歸奇故再閏此參五以變。以三爲五而成一變。故參五以變。據此爲三扐。不言三閏者。閏歲餘十日。素問曰。日行一度。月行十三度。而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲。積氣餘而盈閏矣。謂三百六十五度四分度之一。積三十日爲一月。氣盈五日有奇。朔虛五日有奇。故月大小常差六日。約其大數歲十日也。五歲閏、六十日盡矣。五歲餘五十日。再閏六十日。已侵下餘分。後扐閏餘分。閏月不能恰盡。必有餘分。故虛三扐象之。然則四時終而計餘。餘分定乃成歲。并扐象計餘成歲歸奇則象閏也。不得言三扐二閏。若言

三扐則候有三歸奇也。故從言再扐而後掛者也。掛當爲卦。天數五地數五注天數五。謂一三五七九。地數五。謂二四六八十也。五位相得而各有合注五位謂五行。之位。甲乾乙坤相得合木。甲一乙二謂天地定位也。箋此日月之數即所謂八卦成列也。丙艮三丁兌四相得合火。山澤通氣也。戊坎五己離六相得合土。水火相逮也。庚震七辛巽八相得合金。雷風相薄也。天壬九地癸十相得合水。言陰陽相薄而戰於乾。乾坎艮震爲天坤兌離巽爲地天數一三五七九地數二四六八十也。庖犧三索生六子象其數也。故五位相得而各有合。或以一六合水。二七合火。三八合木。四九

合金五十合土也。此則五行生成之數。太元曰一與六共宗。二與七共朋。三與八成友。四與九同道。五與五相守。一六爲水。二七爲火。三八爲木。四九爲金。五五爲土。是也。五五則十也。此亦得爲天地之數。故備一義也。箋此卽九宮之法。天一生水。地六成之。故乾流坤成坎。地二生火。天七成之。故坤就乾成离。天三生木。地八成之。故乾動坤下成震。地四生金。天九成之。故坤見乾上成兌。不見艮巽者。震反成艮。兌反成巽。故曰鼓之以雷霆。潤之以風雨。不言五五十之所成者。五與五則十。十還是五。五者陰陽之神。所謂太一也。**天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。**注一三五七九。故二十五也。二四六八十。故三十也。天二十五。地三十。故五十有五。天地數見於此。故大衍之數畧其奇五而言五十也。太元曰五與五相守。地之土還是五。故畧之也。**此所以成變化**

而行鬼神也鬼神之情狀與天地相似則此也。乾之策二百一十有六陽策三十六。坤之策百四十有四陰策二十四。凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也侯果云二篇謂上下經。三百八十四爻。[箋]陽爻一百九十二一爻三十六策陰爻一百九十二一爻二十四策是故四營而成易[箋]荀氏曰四營者七八九六也十有八變而成卦八卦而小成謂庖犧幽贊神明以生蓍數乃觀變於陰陽而立卦也營亦變也易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。九者氣變之究也。乃復變而爲一。此一即太極易也。四營者圓變也。陰陽相並。俱生。陽動而進。陰動而退。凡麗於七六。依於九九六七八。故成易也。虞君表云孔子美大衍四象之作此之謂矣。庖犧觀四營之數。三天兩地立六畫之位。乾坤各三爻。於是分剛柔。別乾坤。以立本。每六爻三變則成六子之卦。謂若乾二五之

坤成坎於六位初二三變坤二五之乾成离於六
位四五上變三六十有八則六子之卦與乾坤並
爲八卦而小成說卦注云陽變成震坎艮陰變成
巽离兌六爻三變則十有八變而成卦八卦而小
成陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也又引
下繫注云乾坤與六子俱名八卦而小成也

而信之觸類而長之注引謂庖犧引信三才兼而

兩之以六畫。謂八卦小成也觸動也謂六畫以成六十四

卦故引而信之觸類而長之。兼目之。其取類也大稱名

也小注謂小成明取類
六十四卦爲大成也。
則發揮剛柔而生爻也明十
有八變而成卦。即觀
變於陰陽而立卦也

天下之能事畢矣注謂乾以

簡能。乾當爲坤。著圖乾道。卦
方坤道。故坤以簡能。
能說諸心能研諸侯

之慮。下繫注云乾五之坤。坎爲心兌爲說故能說
諸心。坎心爲慮。乾五之震爲諸侯。故能研諸

侯之應。則此皆言坎離。故能事畢。顯道神德行注顯道神德行。乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行。謂乾爲道德。震爲行也。默而成不言而信存於德行者也是故可與酬酢可與佑神矣酬酢謂陰陽往來。子曰知變化之道者其知神之所爲乎注在陽稱變乾二之坤。在陰稱化坤五之乾。陰陽不測之謂神。知變化之道者故知神之所爲。變化之道。九六消息也。諸儒皆上子曰爲章首。而荀馬又從之。甚非者矣虞君表云孔子歎易知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作也易有聖人之道四焉目下以言者尚其辭注聖人之情見於辭。

繫辭焉以盡言也。謂若坎人辭慙離人辭枝之屬。以動者尚其變。謂消息之變。議之而後動。以制器者尚其象。謂若十二蓋取。以卜筮者尚其占注乾蓍稱筮動離為龜龜稱卜。古者卜筮蓋皆出於易。而所以占異。今不可考也。禮記曰易抱龜南面。鄭注周禮云。龜知生數一二三四五之神。蓍知成數六七八九之神。動則翫其占。故尚其占者也。是故君子將有為也。將有行也。問焉而以言注有為謂建侯。有行謂行師也。乾元動震。故就震言之。舉例也。乾二五之坤成震。有師象。乾二五之坤坎也。坎體震有師象。震為行。為言問。故有為有行象。謂凡為與行皆震之。故震神盡知之。凡應九筮之法則筮之。周官筮人所掌也。謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉

凶見外。蓍德圓神。卦德方智。故史擬神智以斷吉凶也。其受命也如嚮。注言神不疾而速。不行而至。不言善應。乾二五之坤成震巽。乾二五之坤。則坤二五動。故震巽常相嚮。巽爲命。震爲嚮。嚮答也。故受命同聲相應。故如嚮也。无有遠近幽深。遂知來物。注遠謂天。近謂地。陰謂幽。幽當作幽謂陰深謂陽。來物謂乾神。神以知來。感而遂通。謂幽贊神明而生蓍也。非天下之至精。其孰能與於此。注至精謂乾純粹精也。乾元謂神明。參五以變。錯綜其數。注逆上稱錯。綜理也。謂五歲再閏。再扐而後掛。以成一爻之變。三扐而象五歲。故參五以變。參三也。掛當爲卦。

而倚六畫之數一爻之變七九八六也易始於一壯於七究於九故三畫而成乾陰並陽生一而二七而九而六故參天兩地以倚六畫之數倚立也變陰並陽生是也一而二七而八九而六故參天兩地以倚六畫之數則謂其非虞惜矣物相雜故曰文注純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章據此則虞解參天兩地立六畫之位必不謂一陰一陽相雜審矣云卦從下升者即乾鑿度易氣從下生之說彼云動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上此即虞所本虞云乾坤相親是言動應陽物入坤陰物入乾通其變之時非參天兩地時也

卦。從、下。升、謂乾坤六畫一陽一陰自下而上

故。錯、綜。其。數。則參天兩地而倚數者也。

通其變成天地之文注變而通之觀變陰陽始立卦、乾坤相親。六畫一陰一陽即既濟之位故成天地之文。物相雜故

曰文。釋文云虞作天地之爻。據此注則釋文誤耳。極其數遂定天下之象注數六畫之數。極六畫之數三百八十四爻。六爻之動三極之道。故定天下吉凶之象也。非天下之至變其孰能與於此注謂參五以變。故能成六爻之義。用九用六也。六爻之義易以工也。易无思也无爲也注天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮。故无所爲。下繫注云。六爻正既濟定。故何思何慮。乾元未動一陰一陽之謂道。是无思无爲也箋函三爲一所謂太極也。統陰陽而無陰陽之可名。謂其靜也專。寂然不動感而遂通天下之故注謂隱藏坤初。機息矣。專故不動者也。感動也。以陽變陰。通天下之故。謂發揮剛柔而生

爻者也。非天下之至神其孰能與於此注至神謂易隱初入微。知幾其神乎。夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志注深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志。謂蓍也。所謂至精唯幾也故能成天下之務注務事也謂易研幾開物。幾者動之微研究也。故成天下之務。謂卦者也。所謂至變唯神也故不疾而速不行而至注神謂易也。陰陽不測是乃易也。謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也。日月者六十四卦消息所出斗與日月相會正

建十二次卦氣消息出焉歷家以斗爲陽氣皆神之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗爲天之消息耳乾道復子遘午出震入兌唯斗可見故言之也北辰在斗是易之太極箋太歲左行太陰右行太陰亦名太一北辰之神名不可見故以斗著之星卽斗也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

第八章

言蓍卦皆神之所爲

天一 箋自天一至謂之神此第九章也言九六爻變效天地之數 **注** **水**。天一生水於北 **甲**。日行青道甲一乙二 **地二** **注** **火**。地二生火於南 **乙**。甲乾乙坤相得合木 **天三** **注** **木**。天三生木於東 **丙**。日行赤道丙三丁四 **地四** **注** **金**。地四生金於西 **丁**。丙艮丁兌相得合火 **天五** **注** **土**。天五生土於中 **戊**。日行黃道戊五己六 **地六** **注** **水**。地六

成水於北，一六合水。己。戊坎己离，相得合土。**天七**注火。天七成火於南，二七合火。庚。日行仆道，庚七辛八。**地八**注木。地八成木於東，三八合木。辛。庚震辛兌，相得合金。**天九**注金。天九成金於酉，四九合金。壬。日行黑道，壬九癸十。**地十**注土。地十成土於中，五十合土。癸。天壬地癸，相得合水。此則大衍之數五十有五。箋。經云大衍之數五十，此云五十有五者，蓋與鄭義同。鄭注大衍之數五十云，大衍之數五十有五，五行各氣并，氣并而減五，惟有五十。虞君之義亦宜然。蓍龜所從生，圖對神明而生蓍，以此生之耳。聖人以通神明之德，以類萬物之情。**子曰：夫易何爲而作也**注問易何爲取天地之數也。**夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也**注以陽闢坤謂之開物。以陰翕乾謂之成務。冒，觸也。觸類而

長之句 **如此也。** 以陽闢坤。息而出震震在庚其數七是陽象數也以陰翕乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消變而退八之六九六相變所以觸類而長易變而爲一一變而爲七七變而爲九陰並陽一而二七而八九而六七八九六而天地之數備一三五九也二四六也五九也十六也故曰如斯而已者也若以一六合水之義則生數每加五爲成數大衍之數五十五而五爲虛太元云五五相守十即五也物成而後有數亦陽進陰退而七九八六之數立不用一二三四 **是故聖人以通天下之志** 謂開物 **以定天下之業** 謂成務 **以斷天下之疑** 謂冒天下之道 **是故蓍之德圓而神** 蓍數七七四十九陽數也乾之德故圓而神 **卦之德方以知** 知讀爲智卦數八八六十四陰數也坤之德故方以智 **六爻之義易以工** 六爻之長九六也工未聞惠徵士讀與功同謂功業見乎變蓋讀與功同者用荀義述虞也六爻之易皆由五

正位五多功故易以功古者工功同字周禮肆師凡師不功注故書功爲工是其證聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患注聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心震七之神也復見陽動入天地之心故先心巽巽爲退伏坤爲閉戶由巽入坤故藏密謂齊於巽以神明其德謂以卦德藏往巽入之智也陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也謂以六爻定吉凶九六之易也神以知來知以藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也其孰能與於此哉注誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而

之坤。與天地合。下弘大有上九是也箋此取比五之坤初爲復息大有耳比五在坎
大有五在离乾謂大有乾坤謂比坤取聰明在坎全卦以明爻變旁通之例非取上九也
則聰。坎爲耳。在离則明。离爲目。神武謂乾。乾剛德。睿知謂
坤。坤知藏往。乾坤坎离反復不衰。上下如一故而不殺者夫。
殺衰也。**是以明於天之道而察於民之故**注乾五之
坤。謂大有以离日照天故明天之道以坎月照坤故
察民之故。坤爲民。**是興神物以前民用**興神物。謂幽贊神明
而生蓍。前民用。謂先心也。**聖人以此齊戒以神明其德夫**謂退藏於
密**是故闔戶謂之坤**注闔、閉翕也。謂從巽之坤入
坤柔象夜故以閉戶者也。乾坤易之門。故曰戶。**闢戶謂之乾**

注 闢、開也。謂從震之乾。七 乾剛象晝。故以開戶也。

一闔一闢謂之變 注 陽變之闔陰。九 陰變之闔陽。六 剛柔相推而生變化也。往來不窮謂之通 乾通卦。九六往來。

見乃謂之象 在天成象。東方一二。南方三四。西方七八。北方九十。五六合中。形乃謂之器 在地成形。水一六。火二七。木三八。金四九。土五十。制而用之謂之法 陽用七九。陰用八六。利用出入民咸用之謂之神 出乾入坤以前民用。百姓日用而不知。

是故易有太極是生兩儀 箋 正義以是故易有太極以下別爲一章。言虞不異其說是也。上章言九六爻變效天地之數。此章言卦位吉凶法天地之象。注 太極太一也。乾鑿度曰。太一取七八九六之數以行九宮。四正四維皆合於十五。鄭氏注云。太一者北辰之神名也。居其所曰太一。常行於八卦日辰之間曰天一。又引星經曰。

天一太一主氣之神。然則太一。卽乾元也。在天爲北辰。在易爲神。虞君注斗寂然不動。感而遂通。謂此太一也。分爲天地故生兩儀也。兩儀謂天地儀法也。禮運曰。夫禮必本於太一。分而爲天地。

兩儀生四象注 四象。四時也。謂日月之行。春甲乙。夏丙丁。秋庚辛。冬壬癸。四時之間戊己。甲丙戊庚壬爲天。天象。乙丁己辛癸爲地。地象。月令曰。春其日甲乙。夏其日丙丁。秋其日庚辛。冬其日壬癸。中央其日戊己。鄭注云。日之行春東從青道發生萬物。月爲之佐時萬物皆解孚甲。自抽軋而出。故名甲乙。日之行夏南從赤道。長育萬物。月爲之佐時萬物皆炳然著見而强大。故名丙丁。日之行四時之間從黃道。月爲之佐。至此萬物皆枝葉茂盛。其含秀者抑屈而起故名戊己。日之行秋西從白道。成就萬物。月爲之佐。萬物皆肅然改更秀實新成。故名庚辛。日之行冬北從黑道。閉藏萬物。月爲之佐時萬物懷任於下。揆然萌芽故名壬癸。此四時之象也。兩儀謂乾坤也。又言兩儀謂乾坤者謂庖犧觀天之象則而畫卦幽贊神明以

擬大極乃立乾坤以象天地以太極之一七九爲乾坤之三畫亦是太極生兩儀也此與天地用時之爻不屬每句乾二五之坤遂言庖犧四象也三各具二義耳五中氣即太極非爻名

成坎離震兌太極乾元一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兌震春兌秋坎冬離夏此庖犧所定以則四象也離以象日晝中正南故爲夏坎以象月夜中正北故爲冬震陽出以象雷故爲春兌陽成以象雨故爲秋故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

四象生八卦注乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌此蒙上注義先言庖犧八卦也既象乾之息乃復象其消反兌而爲巽以象風反震而爲艮以象霆消息既備則乾退而就坎坤進而就離故分震坎艮屬天巽離兌屬地三索交乾坤以成六子之爻十五月乾象西北西北坎前坤陰所積乾就坤以变陰則生三男也坤不位東南者陽先陰後不敢

敵陽故位離後西南震兌之間陽盛之位坤亦就乾以交陽則生三女也艮在甲癸之間故位東北震巽相薄陽動入巽故位乎東南以受震故四象生八卦下繫注云乾坤與六子俱名八卦而小成謂此也乾坤生春此乃言在天八卦生於四時也生春猶言生乎春句當爲生春者也通下省耳月行至甲乙而乾坤象見是乾坤生乎春也艮兌生夏月行至丙下艮兌象見震巽生秋月行至庚辛震巽象見坎離生冬者也坎離在中不可象日月會於壬癸而坎離象見故生乎冬八卦定吉凶注陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣八卦六位有正不正故吉凶生已言於上故不言生而獨言定吉凶也吉凶生大業富有之謂大業謂坤化成物也吉凶相推萬物化成謂觸類而長成六十四卦是故法象莫大乎天地謂太極生兩儀變通莫大

乎四時謂兩儀生四象縣象著明莫大乎日月注謂日月

縣天成八卦象。三日莫震象出庚。八日兌象見丁。

十五日乾象盈甲。十七日旦巽象退辛。二十三日

艮象消丙。三十日坤象滅乙。文言注二十九日此云三十日大分言之

皆以彼注爲正晦夕朔旦坎象流戊。日中則離。離象就已。

戊己土位。象見於中。日月相推而明生焉。故縣象

著明莫大乎日月者也。謂四象生八卦崇高莫大乎富貴

注謂乾正位於五。此因太極之神也。探嘖索隱。則爲乾初正位。則爲乾五變化消

息皆乾五所爲五貴坤富。謂坤在二。箋以乾通坤正位於五坤凝陽大生故富非謂二爲

富也五天位故稱崇高二則非高矣以乾通坤。故高大富貴也。高大不辭

蓋脫誤耳當言崇高莫大乎富貴。此下皆吉凶生大業者也。備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人注神農黃帝堯舜也。民多否閉。取乾之坤謂之備物。以坤之乾謂之致用。乾爲物。坤爲器用。否四之初。耕稼之利。否五之初。市井之利。否四之二。舟楫之利。否上之初。牛馬之利。謂十二蓋取以利天下。制器尚象。多因否來。皆乾坤六位往來。通其變使民不倦。神而化之。使民宜之。聖人作而萬物覩。故莫大乎聖人也。探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜注探取。賾、初也。初隱未見。故探賾索隱。則幽贊神明而

生蓍。初。深。謂潛龍。故曰鉤深。致遠謂乾。遠謂乾。致之謂息。乾爲蓍。乾五之坤大有离爲龜。乾生知吉坤殺知凶。故定天下之吉凶。莫善於蓍龜也末章注云娓娓進也。是故天生神物聖人則之神物蓍龜。則之則天也。天地變化聖人效之謂效天地而立剛柔天垂象見吉凶聖人象之謂象天八卦消息而立六十四卦河出圖洛出書聖人則之河圖洛書。王者所以受命。則之以立易軌。其說存乾鑿度。易有四象所以示也四象即上章大衍四象。謂七八九六四營成易者也。聖人作易所以示人法天地之數也。繫辭焉所以告也注謂繫彖象之辭。八卦以象告也。定之以吉凶所以斷也注繫辭焉以斷其吉凶。八卦定吉凶。以斷

天下之疑也。**易曰自天右之吉无不利**又引大有上九證之

箋上九失位宜凶大有獨吉蓋以卦德言非言爻位也此章論卦位吉凶法天地之象而特引此爻明易有不取卦位吉凶者以見卦位吉凶爲常也葢易之一義故特稱易曰以著之

子曰右者助也注大有兌爲口口助稱右**天之所助者順也**注大有五以陰順上。故爲天所助者順也。下注云比坤爲順。則此謂大有通比五。本比坤二順上。而乾應之爲兌。故曰天所助者順也。**人之所助者信也**注信謂二也。乾爲人爲信庸言之信也。體乾九二。謂二應乎五。而三與之成兌。故人助信。**履信思乎順有以尚賢也**注大有五應二而順上。言二五相應以順上。故履信思順。比坤爲順。坎爲思。乾爲賢人。坤伏乾下。大有成比坤伏乾下

故有以尙賢者也。有頭曰又是以自天右之吉无不利也箋自是故易有太極至此爲弟十章言卦位吉凶法天地之象

弟九章此章言聖人象數立卦消息之序所以幽贊神明正義章次以是故易有太極以下別爲一章言虞不異今謂虞注聰明睿知以乾五之坤爲義卽是與自天祐之吉无不利爲一章正義所言或後人謬分之耳箋釗謂引大有上九爻與上章據大有五以說聰明睿知神武偶合耳

子曰書不盡言言不盡意注謂書易之動九六之變。不足以盡易之所言。言之則不足以盡庖犧之意也。然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意謂聖人之意意盡於象設卦以盡情僞下繫注云。情陽僞陰也此謂立象盡

於六十四卦。**繫辭焉以盡其言**謂彖象之辭盡易之言。**變而通之以盡利**謂九六之變。六爻發揮旁通。皆所以盡言。**鼓之舞之以盡神**注神易也。陽息震爲鼓。雷聲動萬物。故以鼓言。陰消巽爲舞。風散動萬物。故以舞言。故鼓之舞之以盡神。明消息則意言盡。**乾坤其易之縕耶**注縕藏也。易麗乾藏坤。故爲易之縕也。此下言盡神在乾坤。**乾坤成列而易立乎其中矣**成列謂乾坤各三爻。天尊地卑。乾坤定矣。中。正也。一陰一陽。各正性命。故易立乎其中也。蓋乾坤各三爻並立。非謂一陰一陽各三爻累爲六位也。**乾坤毀則无以見易**謂分陰分陽重爲六爻。乾成則坤毀。坤成則乾毀。六位不皆正。易道不見也。蓋易以九六消息爲用。純乾毀坤。純坤毀乾。九六之用不見。故無以見易。然易道窮則變。純乾而坤生於下。爲遘。純坤而乾生於下。爲復。故易不可見則乾

陣或幾幾乎息矣息生也惠微十二云乾息坤消此皆謂之息者坤消而乾藏其中未嘗絕也特靜凝以爲動息之根耳然則坤消亦卽乾息也故總謂之息**易不可見則乾坤或幾乎息矣**謂若乾坤不見易道則亦幾於息絕故九六變化成既濟定所以爲易之縕**是故形而上者謂之道**天成位於上垂象爲道。**形而下者謂之器**地成位於下。五行之用爲器**化而財之謂之變**以陽通陰崇高莫大乎富貴富是財也以乾元言。故獨言變矣財亦爲裁**推而行之謂之通**凡旁。通卦。多。爲。震。上。息。震爲行。故推而行之**舉而措之天下之民謂之事業**乾坤各正成既濟定。乾爲天下。坤爲民。保合大和。謂之事業**是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其**

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之故繫賾者存乎卦故設卦則盡情僞鼓天下之動者存乎辭繫辭則盡言化而財之存乎變推而行之存乎通故鼓之舞之則盡神。神而明之存乎其人默而成不言而信存乎德行謂顯道神德行也。聖人位乾五。五之坤成离日坎月故神而明之存乎其人坤爲默。震爲言乾爲信。爲德。震爲行。乾元在坤中。寂然不動。乾體自正故默而成不言而信存乎德行也。

第十章言繫辭當求之神神當求之乾坤六位

周易虞氏義箋卷之七

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之八

南海曾釗學

武進張惠言義

周易繫辭下　虞氏注

八卦成列象在其中矣【注】象謂三才成八卦之象三才謂三畫象一七九也。乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中。故八卦成列則象在其中。中正也。日月為象。坎离者神明之象也。坎在戊正位陽。离在己正位陰。故八卦象在其中。天垂象見吉凶聖人象之是也。

因而重之爻在其中矣【注】謂參重三才為六爻。以八為六十四。發揮剛柔則爻在其中。下曰非其中爻不備。注云中正也。因而重之爻在其中。故非其中則爻辭不備。即此爻在其中。謂參天兩地之六爻各得其正也。

六畫稱爻。六爻之動。三極之道也。極，中也。剛柔相推變在其中矣〔注〕謂十二消息九六相變。剛柔相推而生變化。故變在其中矣。文王設九六變化，所以隨時而處中，歸乎既濟。繫辭焉而命之動在其中矣注謂繫彖象九六之辭。故動在其中。以動之正不正，命其吉凶。鼓天下之動者存乎辭者也。吉凶悔吝者生乎動者也注動，謂爻也。爻者效天下之動者也。爻象動內，吉凶見外。吉凶生而悔吝著。故生乎動者也。剛柔者立本者也注乾剛坤柔，爲六子父母。乾天稱父，坤地稱母。本天親上，本地親下。故立本者也。變通者趣時者也注變

通配四時。故趣時者也。吉凶者貞勝者也。注貞、正也。勝、滅也。陰生滅陽。陽動貞之。陽生則吉。陰消則凶者也。天地之道貞觀者也。天尊地卑。天正位於五。地正位於二。中正以觀天下。故貞觀者也。日月之道貞明者也。參天兩地。既濟定體。兩离兩坎。重明麗正。故貞明者也。天下之動貞夫一者也。注一謂乾元。天地日月之道卽此也。萬物之動。各資天一陽氣以生。天一卽太一。故天下之動貞夫一者也。三百八十四爻。皆以乾元消息。夫乾確然示人易矣。注陽在初弗用。確然无爲。潛龍時也。不易世。不成名。故示人易者也。乾以易知。不在出震。而在潛龍。所謂乾元。夫坤隤然示人簡矣。注隤、安。簡、閱也。坤以簡能。閱內萬

物。故示人簡者也。坤之簡能不在動闢，而在靜翕，所謂坤元。爻也者效此者也。[注]效法之謂坤，謂效三才以爲六畫。此謂乾元。坤凝乾元，相並俱生，故效乾而參兩也。由兩地而有爻，故上坤言。象也者象此者也。[注]成象之謂乾，謂聖人則天之象分爲三才也。此亦謂乾元，日月之象皆示乾元，故聖人則之。象者三才，故主乾言。爻象動乎內，吉凶見乎外。[注]內、初；外、上也。初上約畧言之，指內外卦耳。陽象動內則吉見外，陰爻動內則凶見外也。乾鑿度曰：三畫已下爲地，四畫已上爲天。易氣從下生，動於地之下，則應於天之下；動於地之中，則應於天之中；動於地之上，則應於天之上。初以四，二以五，三以上，此之謂應是也。功業見乎變，謂之卦消息。聖人之情見乎辭。謂繫辭盡說言。天地之大德曰生。下言聖人

之情見乎離者也乾坤合元以生萬物故大德曰生聖人之大寶曰位乾爲聖人位在九五乾爲金爲玉故大寶曰位何以守位曰人震爲守爲人乾位出坤自震始何以聚人曰財坤富有爲財乾道人坤出震故財聚人理財正辭禁民爲非曰義以乾通坤謂之理財乾爲言以坤翕乾謂之正辭以乾制坤謂之禁民爲非陰爲非非謂消息旁通終成既濟美利利天下利物足以和義故曰義也

第一章下篇分章无大正義依鄭氏莊氏爲九章今定爲七章此章言爻象變動消息在正正者乾元也

古者庖犧氏之王天下也[注]庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五文王書經繫庖犧於乾五五動見离离生于木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也仰則觀象於天

在天成象。俯則觀法於地在地成形。觀鳥獸之文謂觀象也鳥獸之文日月也。張衡靈憲云、日者陽精之宗積而成鳥象鳥而有三趾陽之類其數奇。月者陰精之宗積而成獸象。兎陰之類、其數偶。是其義也與地之宜謂觀法也宜山澤也近取諸身遠取諸物說卦備焉於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情注謂庖犧觀鳥獸之文縣象著明莫大乎日月故特言之則天八卦效之。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦乃四象所生。非庖犧之所造也。故曰象者象此者也。則大人造爻象以象天卦可知也。而讀易者咸以為庖犧之時。天未有八卦。恐失之矣。天垂象示吉凶。聖人象之。則天已有

八卦之象庖犧重卦六十四言八卦務本其象於天也作結繩而爲罟

以田以魚蓋取諸離[注]離爲日日當爲目字之誤巽爲繩

目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽

爲魚坤二稱田乾九二在田在坤二也乾與坤旁通故在坤二[箋]以罟取

獸曰田故取諸離也庖犧氏沒神農氏作[注]沒終

作起也神農以火德繼庖犧王火生土故知土則

利民播種號神農氏也斲木爲耜揉木爲耒耒耨

之利以教天下蓋取諸益[注]否四之初也益注云上之初

巽爲木爲入艮[箋]二四互體爲手乾[箋]否乾爲金手持金

以入木否四之初乾爲艮而入巽故手持金入木故斲木爲耜耜耒頭金耒面

謂之庛長尺有一寸斲木爲庛耒金入之箋手持金入木是斲木象非斥耒頭金也訓耒頭鉏之字作枱此作耜當訓爲臿淮南齊俗訓脩脛者使之跖钁高誘注長脛者以蹋插插臿古今字是掘以之足蹋之與耒爲手耕木絕巽下注云震足動耜艮手持耒分別甚明張氏以耒頭金訓耜非虞指也耜止所蹄因名曰耜耒詳箋止即趾足也蹄即逾進也耜以足蹋而進之耜从㠯㠯止也故曰耜止所蹄因名曰耜艮爲小木手以橈之故揉木爲耒耒耜柄長六尺六寸倨句磬折耒耜耓器也耓梼也巽爲號令乾爲天故以教天下乾之坤故天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜耕亦益之大日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所益

取諸噬嗑［注］否五之初也。離象正上故稱日中也。震爲足。艮爲徑路。震又爲大塗。否乾爲天坤爲民。故致天下之民象也。坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也。坤以類聚。震升坎降。交易而退。各得其所。震雷主升。坎雨主降。否天地不通。五之初交易雷雨滿形。故各得其所。噬嗑、食也。剛中有物市井交易。飲食之道。故取諸此也。神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦［注］變而通之以盡利。謂作舟楫服牛乘馬之類。故使民不倦也。神而化之使民宜之［注］神謂乾。乾動之坤。化成萬物以利天下。坤爲民也。象其物宜。故使民宜之也。乾動之坤謂大

有也易窮則變變則通通則久易窮於剝變之五爲比大有通比乾元復正則可久是以自天右之吉无不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤[注]乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之緼故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察坤出入乾夬故天下治蓋取諸此也刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通[箋]二正成觀有既濟之道故濟不通致遠以利天下蓋取諸渙否四之二也否乾爲金艮爲手坎爲穴手持金穴木故刳木爲舟也巽爲長木艮爲小木震爲行小木動長木巽也艮手持金刳之故剡木爲楫也坎爲通坤爲閉塞否四來通坤故濟不通乾爲遠爲天乾來坤中故致遠以利天下矣刳或爲楫剡或爲楫[箋]三五互體艮二四互體坎服牛乘馬

引重致遠以利天下蓋取諸隨[注]否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上初乾馬故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上二三坤牛亦艮爲背故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨重門擊㯓以待暴客蓋取諸豫復初之坤四也震爲門艮又爲門故重門坎爲守木艮爲小木爲手震爲聲手持兩木有聲故擊㯓也暴客如遽之客坤爲夜闔戶震爲行人爲闢戶艮爲待故以待暴客也[箋]震門云云張蓋用鄭義乾爲門震體乾元故亦爲門坎爲暴暴客謂暴虐行客者也要震初陷坎中暴客之象斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟[箋]初四易位成既濟濟故萬民以濟蓋取諸小過[注]晉上之

三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止於下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也坤爲萬民弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

注 无妄五之二也巽爲繩爲木无妄巽坎爲弧离爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木无妄乾艮五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集而如古通故取諸睽也上古穴居而野處後世聖人易之以

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注无妄兩象易也（兩象易唯此蓋取卦耳无以明之也）三无妄乾在上故稱上古（乾爲古）艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路（震爲路）故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也（前言黃帝堯舜氏作故知謂黃帝）艮爲宮室（乾在上則爲穴居乾入居則爲宮室）變成大壯乾人入宮（乾居艮上）故易以宮室艮爲待巽爲風（无妄艮巽）兌爲雨（大壯兌）乾爲高巽爲長木反在上爲棟（大壯巽反）震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體（震乾人伏棟下）故上棟下宇以待風雨蓋取

諸大壯者也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過注中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中中孚之坤遯陰未至三而大壯陽已至四是乾在中孚中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹必知非聚土爲封者以殷人尚墓而不墳不必上古也中孚无坤坎象故不封不樹坎爲穿土坤爲聚土坤爲喪句期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數坤爲喪坎離乃爲期也然則大過亦无坎離而聖人易中孚而定喪期之象者豈非以大過通頤象

离坎乎。非正离坎。故經不言也。巽為木。為入處。兌為口。乾為人。木而有口。乾人入處。棺斂之象。中孚艮為山丘。巽木在裏。棺藏山陵。椁之象也。此又以巽木象椁也。大過得有封樹象者。大過通頤。頤坤聚土。坎象穿土。故取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。注履上下象易也。乾象在上。故復言上古。巽為繩。离為罟。乾為治。故結繩以治。後世聖人。謂黃帝堯舜也。夬旁通剝。剝坤為書。兌為契。契刻木兩書一札。同而別之。周禮謂之劑。兌為附決。連附而決。分之契也。故易之以書契。履无震亦言後世者。履本出謙。震降初。是後世聖人。乾為百。剝艮為官。坤為眾臣。為萬民。為

迷暗。乾爲治。妄反剝。以乾照坤。故百官以治萬民以察。故取諸妄。大壯、大過、妄。此三、蓋取直兩象上下相易。故俱言易之。大壯本无妄。妄本遯卦。乾象俱在上。故言上古。中孚本无乾象。大過乾不在上。故但言古者。大過亦言後世聖人易之。明上古時也。是故易者象也。【注】易謂日月在天成八卦。象縣象著明莫大日月是也。上言聖人觀象制器。故復明易本由日月之象。故聖人取象焉。遂言聖人以象通德類情也。【箋】於文日月爲易。象也者象也。謂卦象之象。還即在天之象也。彖者材也。材謂爲材當【注】彖說三才。則三分天象以爲三才。謂天地人道也。彖分說兩象是說三才之卦。爻也

者效天下之動者也【注】動，發也。謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也。是故吉凶生而悔吝著也【注】爻象動內，則吉凶見外。吉凶悔吝者，生乎動者也。故曰著。

第二章言聖人觀象以作易，故能通神明之德，類萬物之情，以制器尚象之事明之。

陽卦多陰震坎艮陰卦多陽巽離兌其故何也。陽卦奇，陰卦偶【注】陽卦一陽故奇，陰卦二陽故偶。其德行何也【注】謂德行何可者也。陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。乾爲君，坤爲民。易曰：憧憧往來，朋從爾思。引咸九四爻以明陰陽德行消息各正之義也。彼注云：憧憧，懷思慮

也之內爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋少女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注易无思也既濟定六位得正故何思何慮陽息陰消定於既濟君子之道曰往則月來注謂咸初往之四與五成離故曰往與二成坎故月來之外曰往在內曰來此就爻之正者也所謂既濟體兩離坎月往則日來注初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故曰來者也日月相推而明生焉注既濟體兩離坎象故明生焉寒往則暑來注乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從遘至否故寒

往暑來也。卦變咸從否來，坤三之上，乾上之三，卦氣咸在遘前，夏至六日七分卦也，故於咸明陰陽消息。上繫七爻首中孚，中孚冬至六日七分卦也。與此十一爻首咸，皆消息自然之序。陽息於復，至泰反否；陰消於遘，至否反泰。咸否天地交，反泰之始。暑往則寒來。注陰詘陽信。從復至泰，故暑往寒來也。否爲暑往，咸下三爲寒來，即乾遘復之義。寒暑相推而歲成焉。復遘爲陰陽始，泰否爲陰陽中，春秋冬夏於是具矣。往者詘也，來者信也。凡往皆詘，凡來皆信。詘信相感而利生焉。注感咸象。故相感。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。咸彖文，彼注云，初四易位成既濟，坎爲心爲平，此保合太和品物流形也。故利生。利生，謂陽出震陰伏藏。象注云成既濟，此云成陽出震陰伏藏者，既濟六位時成，乾元至正自然陽出震陰伏藏，所謂復見天地之心者，天地之心。

正既濟也注云陽常主動陰常主靜陽常主吉陰常主凶於此見之矣尺蠖之詘以求信也下皆言陽出震陰伏藏遘遇所以正復消息皆在乾元也尺蠖惠徵士云蚛蟲為尺蠖是也陰未遇遘巽體未成不曰蛇而曰尺蠖咸卦時也咸時尺蠖詘至遘則信龍蛇之蟄以存身也［注］蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遘巽在下陰陽相並俱生故遘巽在下龍蛇俱蟄初句坤為身故龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也承龍蛇皆蟄言之坤為義為用為安身乾為精為神為德謂乾藏坤中以陽動陰所以致坤之用巽伏乾下以陰牝陽所以崇乾之德過此以往未之或知也陰陽既出變化不一无以知之窮神知化德之盛也［注］以坤變

乾。謂之窮神也。消卦以乾通坤謂之知化也。息卦乾爲盛德。故德之盛。消息變化所謂未之或知一消一息成既濟定乾元德盛則殊塗同歸一致百慮天下何思何慮者也第三章言陰陽有君子小人之道易消息各正歸於盛德是爲德行箋當與下合爲一章以困次咸虞有明文

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶困六三爻辭彼注云二變正時三在艮山下故困于石坎爲蒺蔾二變艮手據坎故據蒺蔾者也巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也子曰非所困而困焉名必辱注困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸。困否二之上此云困本咸者以此困咸相次俱

是否來之卦。則又生此象焉。上繫注云。否上之二成困。三暴慢以陰乘陽。二變入宮爲萃。五之二奪之成解。亦爲此困解相次而言。皆非本義。爲四所困。四失位惡人。故非所困而困焉。陽稱名。陰爲辱。以陽之陰下。故名必辱也。以咸變爲義。故不與經注同。非所據而據焉。身必危。注謂據二。二失位。故非所據而據焉。二變時坤爲身。二折坤體。故身必危。既辱且危。死其將至。妻其可得見邪。易曰。公用射隼于高庸之上。獲之。无不利。解上六爻辭。彼注云。上應在三。公謂三伏陽也。离爲隼。三失位。動出成乾。貫隼入大過死象。故公用射隼于高庸之上。獲之无不利也。子曰。隼者禽也。注离爲隼。故稱禽。言其行野容如禽獸焉。謂三野容悔淫。弓矢者器也。注离

爲矢。坎爲弓。坤爲器。射之者人也[注]人、賢人也。謂乾三伏陽出而成乾。故曰射之者人。人則公。三應上。故上令三出而射隼也。君子藏器於身待時而動。何不利之有[注]三伏陽爲君子。二變時坤爲身爲藏器。所謂二變入宮爲萃。爲藏弓矢以待射隼。艮爲待爲時。三待五來之二。五[箋]萃 弓張矢發。動出成乾。貫隼入大過死。兩坎象壞。故何不利之有。象曰以解悖。三陰小人乘君子器。故上觀三出射去隼也。上以三爲象。故曰觀三出動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也[注]括、作也。待時而動。不見作爲。震爲語。解震也。因五下二則震成。故語成器。

箋田二變入宮五下二則上體成震乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼。故語成器而動者也。子曰小人不恥不仁不畏不義注謂否也。噬嗑否五之初。以坤滅乾爲不仁不義。坤爲恥。爲義。乾爲仁。爲畏者也不見利不動不威不徵注否乾爲威。爲利。巽爲近利。謂否五之初成噬嗑市。离日見乾爲見利。震爲動。故不見利不動。五之初以乾威坤。故不威不徵。震爲徵也。悳微士云微古懲字震虩虩恐懼故爲懲也小懲而大戒此小人之福也注艮爲小。乾爲大。五下威初。坤殺不行。殺讀爲弑震懼虩虩。故小徵大戒。坤爲小人。乾爲福。以陽下陰。民說无

蹷故小人之福也易曰屨校滅趾无咎噬嗑初九爻辭彼注云震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身注乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也小人以小善爲无益而弗爲也注小善謂復初以小惡爲无傷而弗去也注小惡謂遘初故惡積而不可弇注謂陰息遘至遯子弒其父故惡積而不可弇罪大而不可解注陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也易曰何校滅耳凶噬嗑上九爻辭否陰既成當上九下飢成益反泰上九惡積罪大安於不正故五之初小微大戒以救之五下則坎爲校爲耳何儋也乾本爲

首坎成橫貫其中故何校滅耳〔箋〕否四下初成益四惡人下初反泰則惡弇罪解矣非謂上反初也小微大戒爲初言不爲上言上惡積罪大何啻小微耳子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危〔注〕君子大人。謂否五也。否坤爲安危謂上也。上九故危。當下。初成益〔箋〕當謂四下初成益以繫上存而不忘亾治而不忘亂存治謂乾亾亂謂坤五知存亾治亂故使上反下也是以身安而國家可保也〔注〕坤爲身。謂否反成泰。損上益下則反成泰君位定於内而臣忠於外。故身安而國家可保也。易曰其亾其亾繫于包桑否九五爻辭。上反之初。五在巽體爲杞。杞木也。巽陽入地爲木根。桑者上九下貫乾坤之象也。巽爲繩。艮爲手。故五繫于包桑與初拔茅何異也〔箋〕四下

初則上體巽繩爲繫初震元貴爲柔五艮爲手謂五繫上于包柔也子曰德薄而位尊[注]鼎四也則离九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊知少而謀大[注]兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣力少而任重[注]五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎乾爲仁釋乾爲任重之故耳非謂鼎四任仁也尟不及矣[注]尟少也及及於刑矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶鼎九四爻辭彼注云四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎[注]幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也豫二

欲四復初故主謂豫四。惡鼎四折足故以此爻言豫四知幾而反復初也。復初之四爲豫豫四反復初通小畜。君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注豫二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑言且當爲旦言諂也故上交不諂下謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也

注陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也。君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二爻辭彼注云介纖也與四爲艮艮爲石故介于石與小畜通應在五終變成離離爲日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉介如石焉寧用終日斷

可識矣。四在艮。則知當復得。不待終變也。故曰發悔吝者存乎介。君子知微知章。初動之微。終离見爲章。故知微知章。知柔知剛。小畜陽潛四中。故知柔知剛。萬夫之望。坤爲萬。震爲夫。离目爲望。小畜以离畜陽。故爲萬夫之望。子曰顏氏之子其殆庶幾乎。注 幾者神妙也。顏子知微。故殆庶幾。孔子曰回也其庶幾也。今論語回也其庶乎。有不善未嘗不知。注 復以自知。老子曰、自知者明。知之未嘗復行也。注 謂顏回不遷怒。不貳過。克己復理。當爲禮。天下歸仁。易曰不遠復无祇悔元吉。復初九爻辭。七日來復。故不遠復。坎爲悔。出入无疾。故无祇悔。乾元正。故元吉。天地壹壹萬物化醇。注 謂泰上也。先說否。否反成泰。故不說泰。此明所說十一爻之序也。

此章主論陽吉陰凶。故明遘復否泰之幾。陰生遘。成乎否。陽生復。成乎泰。泰反否。非遘而有遘道。天地壹壺也。否反泰。非復而有復道。知幾其神也。咸者遘前之卦。說咸不說遘。說損不說泰。互見也。咸困噬嗑皆否來。解臨來。鼎大壯來。此引則皆為否消也。咸三入宮。上慢下暴。則乾三伏陽出射之。其本由否不反泰。故五降為噬嗑以救之。否五知存也。故損上益下而反泰也。鼎息卦也。陽新之時。五爻皆吉。唯四以不正處高位獨凶。故次否五以起豫四也。豫四反復道息泰成。故說損也。損泰交坤將又反否。故更以益終焉。皆窮神知化之事

天地交。萬物通。故化醇。男女構精。萬物化生。

［注］謂泰初之上成損。參初當作三艮為男。兌為女。故男女構精。乾為精。損反成益。亦以此卦爻為義。非本義也。萬物出震。故萬物化生也。

易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。損六三爻辭。彼注云。泰乾三爻為三人。震

爲行。故三人行。損初之上。故則損一人。一人謂泰初之上。損剛益柔。故一人行。兌爲友。初之上。據坤應兌。故則得其友。**言致一也。子曰。君子安其身而後動**〔注〕謂反損成益。君子益初也。坤爲安身。震爲後動。**易其心而後語**〔注〕乾爲易。益初體復心。震爲後語。**定其交而後求**〔注〕震專爲定。爲後。交謂剛柔始交。艮爲求也。**君子脩此三者。故全也**〔注〕謂否上之初。之要當作益。謂上之三與初成离大光。是益初者上也。損上益下。其道大光。自上下下。民說无疆。故全也。**危以動。則民不與也**〔注〕謂否上九。高而无位。故危。坤民否閉。故弗與也。**懼以語。則民不應也**〔注〕否上窮災。故懼。不下之初。不箋

下之初當作四下之初謂四巳之初上當之三益初上不之三初體震故以動以語三體坤閉故不與不應成益。故民不應。坤為民。震為應也。无交而求則民不與也注上來之初箋上當作四故交。坤民否閉。故不與。震為交。箋上為艮爻之震三是交而求也上不之三故无交而求莫之與則傷之者至矣注上不之初否消滅乾則體剝傷。臣弒君。子弒父。故傷之至矣。易曰莫益之或擊之立心勿恆凶益上九爻辭彼注云莫无也自非上无益初者唯上當无應故莫益之矣上不益初則以剝滅乾艮為手故或擊之上體與為進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣益上九則否九五也言當益初者益道反泰三陽以次下初則泰成故益上九象以否上為說也

弟四章承上章言陰陽君子小人之道窮神知化之盛德【箋】此當與第三章合爲一章皆明君子小人之道

子曰乾坤其易之門邪易神也。入坤出乾。故乾坤爲易之門。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體【注】合德謂天地雜。保太和。日月戰。乾入坤。坤就乾。天地雜也。坤牝乾陰凝陽。日月戰保太和也。易出入乾坤之門者以此。乾剛以體天。坤柔以體地也。謂易消息也。以體天地之撰。以通神明之德。天地之撰。剛柔也。神明之德。陰陽也。體之通之易也。撰、數也。天地之數。即大衍之數是也。易出入乾坤而爲消息。故參天兩地而倚數。幽贊神明。則六十四卦成也。其稱名也雜而不越。名、六十四卦名也。名以陰陽雜居而立。然不越乎乾坤之大義也。於稽其類其衰世之意邪【注】稽

考也。三稱盛德。上稱末世。乾終上九。動則入坤。坤弑其君父。故爲亂世。陽出復震。入坤出坤。故衰世之意邪。謂庖犧作易。爲衰世法。易窮則變。變則通。通則久。是衰世之意。非取殷之末世周之盛德。夫易章往而察來。而微顯闡幽。注。神以知來。乾知以藏往。坤。微者顯之。謂從復成乾。是察來也。闡者幽之。謂從遘之坤。是章往也。開而當名。注。陽息出初。故開而當名。謂乾元也。乾元出坤。其動也闢。故開。六十四卦出此生。故當名。也。辯物正言。斷辭則備矣。乾元出坤。陰陽以別。故辯物。震爲言。爲辭。陽出震。故正言斷辭。皆備於名。故則備矣。其稱名也小。注。謂乾坤與六子俱名八卦而小成。乾坤爲易之門。即乾元。然其稱名。則與六子並列而爲八卦。

是小也。言八卦。則與三百八十四爻俱名六十四卦。爲小可知。故下又申之復小而辯於物也。故

小。復小而辯於物者矣。陽元別物六十四卦稱名由此也。其取類

也大［注］謂乾陽也。爲天。爲父。觸類而長之。故大也。謂觸類而長之。成六十四卦。皆乾元所爲。爲天爲父者。言其大生。故觸類而長之耳。非以說卦所屬

爲取類也。其旨遠其辭文［注］遠謂乾。文謂坤也。乾元知來。故旨遠。坤知章往。故辭文。其言曲而中。其事肆而隱［注］曲詘。肆直

也。陽曲初震爲言。故其言曲而中。中正也。坤爲事。隱

未見。故肆而隱也。稱名小。謂當名。取類大。謂辯物。旨遠辭文。謂斷辭。言曲事肆。謂正言。皆陽道。開坤出乾。通神明之德也。因貳以濟民行以明失得之

報［注］二謂乾與坤也。鄭氏云。貳當爲式。坤爲民。乾爲行。行

得則乾報以吉行失則坤報以凶也易之興也其於中古乎注興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾五見离火生乎木庖犧木德王帝出乎震故文王位之乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古作易者其有憂患乎注謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患是故履德之基也注乾爲德六十四卦皆乾元故言德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基謙德之柄也注坤爲柄柄本也

地者萬物之本。凡言德皆陽爻也。乾上九反三陽德皆本乎此故謙為德之柄

復德之本也[注]復初乾之元故德之本也。恆德之固也[注]立不易方。恆自泰乾初之坤四三正不動故立不易方。守德之堅固。損德之脩也損下益上乾道日新故德之脩荀氏云懲忿窒欲所以脩德益德之裕也天施地生其益无方乾道優裕荀氏云見善則遷有過則改德之優裕也困德之辯也否上之二以乾別坤井德之地也泰初之五勞民勸相以陽助坤故德之地巽德之制也[注]巽風為號令所以制下故曰德之制也遯二之四柔得位而順五君子以申命行事故曰德之制注闕不備也

履和而至[注]謙與履通謙坤柔和故履和而至履剛而行故至故坤元也。至禮之用和為貴者也謙尊而光天道下際

而光明故亨而光**復小而辯於物**［注］陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物**恆雜而不厭**乾坤交故雜終則有始恆久而不已故不厭也**損先難而後易**［注］損初之上［箋］初荀作三泰三也失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語**益長裕而不設**［注］謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也設大也謂利之而不庸［箋］攷工記桃氏爲劍中其莖設其後注設大也**困窮而通**［注］陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也**井居其所而遷**遷改也皆井井之改邑不改井故居其所而遷［箋］說文遷登也井泰初之五初爲舊井四應甃之不改井故居其所巽水上水水上出以養民故遷**巽稱而隱**稱度也物齊乎巽神明其

德陽隱乎故稱而隱。初。履以和行[注]禮之用和爲貴謙震爲行。故以和行也。謙以制禮[注]陰稱禮禮居鬼而從地故陰稱禮謙三以一陽制五陰。萬民服。故以制禮也。復以自知[注]有不善未嘗不知。故自知也。乾以知來坤爲自以乾通坤故復自知。恒以一德[注]恒德之固。立不易方。從一而終。故一德者也。損以遠害[注]坤爲害。泰以初止坤上。[箋]初當作三故遠害。乾爲遠。益以興利乾爲利否乾益下反泰乾道復正故興例困以寡怨[注]坤爲怨。否弑父與君。乾來上折坤二。故寡怨。坎水性通。故不怨也。井以辯義[注]坤爲義。以乾別坤。故辯義也。巽以行權權者反於經然後合道者

也。巽陽隱初，待究成震，以消爲息，故曰巽以行權。

第五章言庖犧作易出入乾坤以成六十四卦，憂患衰世之意。

易之爲書也 謂文王書易六爻之辭。 **不可遠** 遠，去也。君子居則觀其象而翫其辭，動則觀其變而翫其占。 **爲道也婁遷**、[注]遷，徙也。日月周流上下无常，故婁遷也。 此章發明九六之變，其用九用六本爲日月周流，故首發之也。

變動不居，周流六虛。 [注]變易。動行六虛。六位也。 此六位謂十二辰爲六位，在易則日月周流，終則復始。乾坤六畫之位亦其理也。故周流六虛，謂甲子之旬辰巳虛，坎戊爲月，离己爲日，入在中宮，其處空虛，故稱六虛。五甲如次者
旬中戊己皆虛也。此專言日月周流之變動。參
也同契用坎离者，乾坤之二用，二用无爻位，周流

行。六。虛。往。來。既。不。定。上。下。亦。无。常。此。之。謂。也。坎。五离。六。天。地。之。中。合。就。天。地。於。壬。癸。壬。九。癸。十。天。地。五之終合。陽動而進。盈九。陰動而退。虛十。此二用所以生九六也。蓍易之爲書。以九六二用爲消息。二用者。易之神也。神不可見。以坎月离日之消息盈虛著之。故於文日月爲易

上下无常

剛柔相易［注］剛。柔。者。晝。夜。之。象。也。繫文曰、晝夜者。剛柔之象也。此及說卦注皆作剛柔者晝夜之象。或集解改其文以協經耳。在。天。稱。上。入。地。爲。下。在天入地指日月也。故。上。下。无。常。也。謂。易。爻。相。易。法。日。月。之晝夜。乾三畫法天。坤三畫法地。爻變常二、五、初、四、三、上。上下相易。如日月之晝夜互在天。

不可爲典要

唯變所適［注］典要、道也。上下无常。故不可爲典要。一陰一陽之謂道。六爻之變。必皆成既濟。故不可爲典要。不適。乾。爲。晝。適。坤。爲。夜。

其出入以度外内使知懼［注］出乾爲外。入坤爲

内。日。行。一。度。故。出。入。以。度。六十卦三百六十爻。爻當一日。法日月之行度。故出入以度。

出陽知生。入陰懼死。使知懼也。爻變雖无典要。常依日月消息。出入陰陽。而死生分焉。

又明於憂患與故 注 神以知來。故明憂患。知以藏往。故知事故。作易者其有憂患乎。乾坤之德。九六具之。

无有師保如臨父母 注 臨、見也。言陰陽施行以生萬物。无有師保生成之者。萬物出生皆如父母。孔子曰、父母之道天地。乾爲父。坤爲母、謂易道變化生物。盡有乾坤之德。師保亦謂乾坤也。乾發爲師。坤發爲保。謂六十四卦无乾坤之生成。萬物資之皆如乾坤。

初帥其辭而揆其方 注 初、始下也、帥、正也。謂脩辭立誠。方、謂坤也。以乾通坤。故初帥其

辭而揆其方。謂乾元正復初、震爲辭、揆度也 既有典常苟非其人

道不虛行[注]其出入以度。故有典常。初正通坤則消息有度、故有典常也、既盡也 苟誠也。其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人。不言而信。謂之德行。故不虛行也。易之爲書也遂言六爻之辭原始要終以爲質也[注]質、本也。以乾原始以坤。要終。謂原始及終以知死生之說。所謂出入知懼六爻相雜唯其時物也[注]陰陽錯居稱雜。時陽則陽。時陰則陰。故唯其時物。乾陽物、坤陰物。其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初原始則上要終上。要存亡故易知也 若夫雜物撰德辯是與非則非其

中句爻不備注撰德謂乾。撰、數也。乾之德。數辯、別也。是、謂陽。非、謂陰也。中、正。乾六爻二四上非正。坤六爻初三五非正。故雜物。句因而重之。爻在其中。故非其中。則爻辭不備。謂有凶悔吝。道有變動。故曰爻也。爻不中則有變動。謂六爻時物。噫亦要存亡句。箋釋文要一遙反。則句至吉凶。吉凶則居可知矣注謂知存知亡要終者也。原始要終。則知存亡。乾吉則存居坤凶則亡。故曰居可知矣。謂要卦之終。以知存亡。觀爻所居。以知吉凶。智者觀其彖辭則思過半矣彖說三才。言卦存亡。二與四同功而異位申言要存亡也。同功互象。也。爻位異則存亡不同其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠

者坤六四注云在外多咎陰在二多譽而遠在四故无譽則是在內爲近在外爲遠也又下章注云遠陽謂乾近陰謂坤此遠近亦宜同義陽宜居外陰宜居內遠近相取而悔吝生二近應陽故多譽四遠取陽故多懼二四皆陰位若以陽居之則亦相取故曰不利遠者其要无咎其用柔中也謂以陽居二四而要无咎則以變柔得正矣所謂要存亡故用九六也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也列貴賤者存乎位其柔危其剛勝邪三五陽位柔居之則危剛乃勝之不言變可知也易之爲書也申上也廣大悉備以言乎天地之間則備矣有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也庖犧分天象爲三才以地兩之所謂因而重之爻在其中六爻之動還依三才也道有變動故曰爻爻有等故曰物

同功異位陰陽時物物相雜故曰文注乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻爻當爲卦字誤乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉不當不當其位也易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注謂文王書易六爻之辭也綜上文末世乾上盛德乾三也庖犧位乾五文王位乾三文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣是故其辭危

注危謂乾三夕惕若厲故辭危也危者使平易者使傾易輕也危則能平文王之事易則必傾紂之事泰九三注云陂傾謂否上也平謂三天也分故平天成地平謂危者使平易者使傾其道甚大百物不廢注大謂乾道乾三爻三十六物一爻之策三十六故有百物器其奇八與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此之謂易之道也注乾稱易道易者乾元易道即乾道也終日乾乾故无咎懼以終始三百八十四爻皆然所謂震无咎者也危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也

第六章言文王書易六爻變動懼以終始為易道

夫乾天下之至健也德行恆易以知險注險謂坎也

此章言坎离爲乾坤之用不正言乾坤謂乾二五之坤成坎离。乾二五之坤成
坎。坤二五之乾成离。此陰陽之義。若以坎离消息則离麗乾精坎通坤形坎离相正相合故乾坤二
五皆成坎离也日月麗天天險不可升故知險者也乾易坤簡
則坎离消息夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻注
阻險阻也。亦謂坎謂坤二五之乾艮爲山陵坎艮坎爲
水。巽高。兌下。离巽兌地險山川丘陵。故以知阻也。能
說諸心注乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心
乾坤易簡合於坎离而震兌生焉是亦兩儀生四象能研諸侯之慮注坎心
爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮
定天下之吉凶成天下之娓娓者注謂乾二五之

坤。成离日。坎月。則八卦象具。謂坎有震艮。離有巽兌。是亦四象生八卦

也。八卦定吉凶。故能定天下之吉凶。娓娓進也。凡事進成。乃离爲龜。乾爲蓍。月生震初。故成天下之娓娓者。謂莫善蓍龜也。月生震初是乾元也。知險知阻皆以此耳

是故變化云爲。吉事有祥。[注]祥、幾、神。神一作祥也。吉之先見者也。陽出變化。云爲吉事。爲祥。謂復初乾元者也。[箋]復初卽震初

象事知器。占事知來。[注]象事謂坤。坤爲器。乾五之坤成象。故象事知器也。以制器者尚其象占事謂乾以知來。乾五動成离。則翫其占。故知來。

天地設位。聖人成能。[注]天尊五。地卑二。故設位。既濟之位[箋]謂天尊地卑之位

聖人體乾元之用以成能乃定既濟乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也聖人體乾元

人謀鬼謀百姓與能

注乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能謂乾坤合而成易

八卦以象告

注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也此就六畫卦言

爻彖以情言

利貞者性情也六爻發揮旁通情也爻彖變動震爲言故以情言

剛柔雜居而吉凶可見矣

注乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮箋離二四體巽三五體兌坎二四體震三五體艮故離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也變動以利

言注乾變之坤成震。乾元也，變動自此始。震爲言，故變動以利言也。案乾始而以美利利天下，乾之坤成震，變動自此始，故變動以利言。吉凶以情遷注乾吉坤凶，六爻發揮旁通，情也，故以情遷。當位陽道，不當位陰道。是以愛惡相攻而吉凶生注攻、摩也。乾爲愛，坤爲惡，謂剛柔相摩，以愛攻惡生吉、陽息也，陰得正則麗陽，故亦吉。以惡攻愛生凶。陰消也，陽失正則傾消，故亦凶。故吉凶生也。遠近相取而悔吝生注遠、陽謂乾，近、陰謂坤。陽取陰生悔，陰取陽生吝，悔吝言小疵。非其所應而相取，故悔吝生。陽之情相遠，陰之情相近，此謂爻位遠近。以陽居陰，亦陽取陰，以陰居陽，亦陰取陽，故下注云以陰居陽，以陽居陰，爲悔且吝也。情僞相感而利害生注情陽，僞

陰也，情感僞生利。乾息也僞感情生害，坤消也乾爲利。

坤爲害。凡易之情近而不相得則凶。吉凶以情遷也以陰取陽而不相得則凶。或害之悔且吝注坤爲害。以陰居陽，以陽居陰，陽皆受陰之害爲悔且吝也。悔吝小疵由悔吝入吉凶將叛者其辭慙注坎人之辭也，近而不相得故叛。明下六人之辭皆近而不相得也辭則爻辭矣坎爲隱伏將叛，坎爲心，故辭一本無辭慙也。中心疑者其辭枝注离人之辭也。火性枝分，故枝疑也。吉人之辭寡注艮人之辭也，艮爲愼故辭寡躁人之辭多注震人之辭也。震爲決躁，恐懼虩虩，笑言啞啞。故多辭。誣善之人其辭游注兌人之辭也。兌

為口舌。誣乾。乾為善人也。失其守者其辭詘注巽為

人之辭也。巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故

其辭詘此六子也。离上坎下震起艮止兑見巽伏

上。經。終。坎。离。則。下。經。終。既。濟。未。濟。乾鑿度曰日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离為終是上經終坎离之義也既濟未濟亦坎离上。繫。終。乾。坤。

則。下。繫。終。六。子。此。易。之。大。義。者。也。

弟七章綜言乾元之用爻變之序

周易虞氏義箋卷八終

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之九

南海曾釗學

周易說卦　虞氏注　武進張惠言義

昔者聖人之作易也 聖人謂庖犧。**幽贊於神明而生蓍** 幽隱也。贊謂探索。神明謂乾陽也。聖人未作八卦。神明在天。深幽不見。庖犧探嘖索隱。則天八卦。效之。則知天數一三五七九。地數二四六八十。乾元消息之數七八九六。則蓍生焉。故幽贊於神明而生蓍。

參天兩地而倚數 注倚立。參三也。謂分天象爲三才。天象在天八卦。以地兩之。立六畫之數。故倚數也。謂庖犧既立八卦。則知陰陽相並俱生。故以乾坤爲六畫。乾數初三五。坤數二四上也。乾鑿度曰。三畫而成乾。乾坤相並俱生。因而重之。故六畫而成卦。謂此也。

箋乾鑿度曰易變而爲一一變而爲七七變而爲

九九者氣之究也物有始有壯有究故三畫而成乾鄭氏注象一七九也是乾數一七九不言坤數者坤數二八六從可知張云乾數而三五坤數二四上非古義矣兩地說文引作网从从相並之形陰陽相並俱生故聖人以三畫象一七九爲乾天復並之以三畫象二八六爲坤地所謂爻法之謂坤也爻列也蓋以並列言內而重之于是四畫以上爲天三畫以下爲地天尊地卑乾上坤下故倚數倚立也謂立六畫之數益以重位言兩與倚各義張氏混而同之以倚數解兩地失之遠矣觀

變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者謂立乾坤二卦以爲之本。陰陽各六爻。卦謂六爻三才无變陽變成震坎艮。謂之陽卦陰變成巽離兌。謂之陰卦故立卦句六爻三變。謂若乾二五之坤成坎變初二三。故三變五卦如例者也三六十八。則十有八變而成卦。八卦而小成是也繫曰陽

一君二民陰二君一民不道乾坤者也乾坤立本不在陰陽卦例發揮於剛柔而生爻注謂立地之道曰柔與剛乾坤未立則曰陰陽乾坤既定則曰柔剛陰陽配天剛柔配地發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也謂六十四卦因而重之爻在其中因而重之謂八卦小成觸類以長而成六十四卦故生爻和順於道德而理於義注謂立人之道曰仁與義謂六十四卦消息也乾爲仁坤爲義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也坤六五君子黃中通理坤爲義故曰乾通坤謂之理義也謂乾盈積善坤陰順陽牝乾出震者也窮理盡性以至於命注以乾推坤謂之窮理坤爲理乾窮之謂自復至女乾陽推陰以坤變乾謂之盡性乾爲性謂

自遘至剝。坤陰消乾。性盡理窮故至於命。巽爲命也。謂以乾遁坤。極遘生巽。也。此亦立人之道曰仁與義之事。

昔者聖人之作易也注重言昔者。明謂庖犧也。嫌文王。

將以順性命之理注謂乾道變化各正性命。以陽順性。以陰順命。

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義天地人各有乾坤。

兼三才而兩之故易六畫而成卦注謂參天兩地。乾坤各三爻。而成六畫之數也

分陰分陽迭用柔剛故易六畫而成章注迭遞也。分陰爲柔以象夜。分陽爲剛以象晝。剛柔者晝夜之象。晝夜更用。故迭用柔剛矣。章謂文理。乾三畫

成天文。坤三畫成地理、

天地定位注謂乾坤五貴二賤。故定位也、此應儀以六位之數觀變立卦則日月之象乃成此列焉位。六畫之位也。乾坤貞於二五。甲上乙下。故定在天則相得合木也。山澤通氣注謂艮兌同氣相求、故通氣、艮兌貞天位丙五丁上。在天則相得合火也。雷風相薄注謂震巽同聲相應、故相薄。震巽貞地位。庚初辛二。在天則相得合金也。水火不相射注謂坎離。射、厭也水火相通。坎戊離己、月三十日一會於壬故不相射也。坎離貞人位。戊三己四。在天則相得會壬癸而成象於中八卦相錯注錯、摩。則剛柔相摩。八卦相蕩也。八卦六位一陰一陽故相錯。逆上。稱錯也。數往者順注謂坤消從午至亥。上下。故順

也。謂八卦成列，則發揮剛柔而生消息。乾自復至乾。生子盡巳。坤自遘至坤。生午盡亥。六十卦從十二辟卦爲消息。繫曰神以知來。知以藏往。謂乾息一陽至六陽。陽將來。消自五陽至一陽。陽漸往。故坤消爲往。乾息爲來也。巳午當爲上。亥子夜爲下。繫注云在天稱上。入地爲下也。**知來者逆**注謂乾息從子至巳。下上故逆也。**是故易逆數也**注易謂乾。消息皆乾陽。故易謂乾。故逆數。**雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之**乾坤六位逆數而上。震巽一。坎离二。艮兌三。乾坤臨之。以生萬物。六子與乾坤所以並列而俱名八卦也。變水火爲雨。日艮兌。乾坤衆卦名皆成言。生物之用也。

帝出乎震齊乎巽相見乎离致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此說八卦布散用事之序。帝太皇大帝陽之主卽太

乙也。萬物出乎震震東方也注出生也震初不見東故不稱東方卦也。注明八卦在天之列是其木也震初出庚。故云不見東乾鑿度曰孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉。震生物於東方位在三月。齊乎巽巽東南也乾鑿度曰巽散之於東南位在四月齊也者言萬物之絜齊也注巽陽隱初。句又不見東南。巽見辛亦不稱東南卦與震同義。巽陽藏室故絜齊。謂退藏於密以神明其德离也者明也萬物皆相見南方之卦也离長之於南方位在五月聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也注离爲日爲火。故明日出照物。以日相見离象三爻。皆正日中。日中南方正南方之卦也。离南方故南

面乾爲治乾五之坤坎爲耳离爲明。坎离通故以聽

天下嚮明而治也。箋明堂在离巳位以此 坤也者地也萬物

皆致養焉故曰致役乎坤 注坤陰无陽故道廣布

不主一方。就陽盛之位而在西南不言卦不言方。含宏光大養成萬

物 坤養之於西南方位在六月。兌正秋也 兌收之於西方位在八月 萬物之

所說也故曰說言乎兌 注兌三失位不正故言正

秋。嫌陰不正。故正之 兌象不見西故不言西方之卦與坤

同義 兌見丁坤藏乙 兌爲雨澤故說萬物震爲言震二動

成兌言從口出故說言也。戰乎乾乾西北之卦也

乾制之於西北方位在十月 言陰陽相薄也 注乾剛正五月十

五日晨象西北。暮盈則。故西北之卦。薄入也。坤十月卦。坤辟於亥。乾消剝入坤剝九月。故陰陽相薄也。陰疑於陽必戰。乾就坤乃能生物。故位西北。坎者水也正北方之卦也坎藏之於北方位在十二月。勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎注歸藏也。坎二失位不正。故言正北方之卦。與兌正秋同義。坎月夜中。故正北方。坎爲習險。陽氣入險。窮剝生復。故爲勞卦。萬物歸藏不勞。則生氣不復。艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也艮終始之於東北方。位在十二月。並乾鑿度文。故曰成言乎艮注艮三得正。故復稱卦。萬物成始乾甲。成終坤癸。艮東北。是甲癸之間。艮見於丙而言甲癸之間者惠徵士云乾十五日。坤三十日。艮二十

三日。去乾坤各八日。故甲癸之間。甲癸之間則東北也。故萬物之所成終而成始者也。

神也者妙萬物而為言者也神謂易也。妙微也。言為言鈎深致遠故妙萬物而為言。本言爻王推爻乾元用九而天下治也。動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風橈散也。燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤澤雨澤也潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮謂六子皆乾坤之神即其用事者是也。故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣。既盡也。謂上下无常剛柔相易也乾坤六爻分陰分陽則坎離

正二五。震巽正初四。艮兌正三上。九六之變乾坤二五相易。水火相逮也。初四相易。雷風不相悖也。三上相易。山澤通氣也。故成既濟也。

乾健也【注】精剛自勝。動行不休。故健也。坤順也【注】純柔承天時行。故順。震動也【注】陽出動行。巽入也【注】乾初入陰。初乾滅入坤中。坎陷也【注】陽陷陰中。離麗也【注】日麗乾剛。离是陰卦。而陽精所舍。陰附麗於陽。象日之附麗於天。艮止也【注】陽位在上。故止。兌說也【注】震爲大笑。陽息震成兌。震言出口。故說。

乾爲馬。坤爲牛。鄭氏注鴻範五行傳云。馬。畜之疾行者也。牛。畜之任重者也。震爲龍。乾爻六龍。震乾元。故爲龍。巽爲雞。九家易云。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風

相應也。二九十八。主風。精為雞。故雞十八日剖而成雞。二九順陽歷。故雞知時而鳴也。**坎為豕**九家易云。六九五十四。主時。精為豕。故豕懷胎四月而生。**離為雉**離為飛鳥。又為文章。故為雉。**艮為狗**九家易云。艮止。主守禦也。艮數三。七九六十三。三主斗。斗為犬。故犬懷胎三月而生。此類注文既闕。故或取他家之說言之。**兌為羊**兌為剛鹵。鄭氏謂其畜好剛鹵也。

乾為首首圜天象。**坤為腹**腹虛象。**震為足**動乎下。**巽為股**巽進退。故為股。**坎為耳離為目**淮南精神訓云。耳目者日月也。**艮為手**止物於上。震足艮手。反對之象。**兌為口**下注云。兌為震聲。是口也。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女

艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女王子雍云索求也馬融曰索數也按乾坤三索皆逆數故訓索爲數

乾爲天至陽爲圜天道曰圜爲君注貴而嚴也陽五貴在上乾氣寒凝故嚴爲父注成三男其取類大故爲父也爲玉爲金剛純粹精在物唯金玉耳爲寒爲冰乾位在西北故爲寒冰爲大赤注太陽爲赤白虎通云赤者盛陽之氣故周爲天正色尙赤箋赤黃朱也坤牝乾復乾朱坤黃乾始出坤猶挾坤故爲赤月望出入時也爲良馬注乾善故良也爲老馬乾陽之成將退故老爲瘠馬鄭氏云凡骨爲陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬爲駁馬宋仲子云天有五行之色故爲駁馬也爲木果乾甲木也陽功成木果木之成功也剝上九碩果不食也

坤爲地注柔道靜爲母注成三

女能致養故爲母。爲布布陰功。月令仲夏日毋暴布。鄭注云，不以陰功干太陽之事是也。爲釜孔穎達云取其化生成物。爲吝嗇陰道吝聚故吝嗇。爲均崔憬云取地生萬物。不擇善惡。爲子母牛坤凝乾則象牝馬。麗陽則象牝牛。牝牛則子母牛也。爲大轝載物地道。爲文逸禮三正記曰質法天，文法地。九家易云萬物相雜故爲文也。爲衆注物三稱羣陰爲民。三陰相隨故爲衆也。爲柄虞注云柄本也。謂本乎地者親下。發萬物之本皆在地故爲柄。其於地也爲黑極陽色赤。極陰色黑。乾於月望出入時爲赤。坤於地爲黑。義一也。震爲雷注太陽火得水有聲乾坤以坎離戰陰陽。交會於壬而生震。故云太陽火得水也。故爲雷也。爲駹注駹蒼色。震東方故爲駹。舊讀作龍上已爲龍非也。爲元黃注天元地黃。震天地之雜

物。故爲元黃。爲專注陽在初隱靜、體乾初潛龍、未出觸坤。故專。則乾靜也專延叔堅說以專爲旉大布。非也。爲大塗萬物所出。下注云震陽在初則爲大塗也。爲長子注乾一索。故爲長子。爲決躁下注云震外體爲躁動之過也。爲蒼筤竹震巽皆東方。巽陽在上。下有伏震，故中實而爲木。震陽在下。中有伏巽、故中空而爲竹。爲萑葦。九家易云蒼筤青也。爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙注爲雷、故善鳴也。馬白後左足爲馵。震爲左。爲足。爲後爲有初陽白。陽在上色白。故爲作足。此云爲作足，當馵足之誤、又脫文也。作足者、作起也。王勁云馬行先作弄四足也。的、白。顙額也。震體頭在口上。乾爲首。兌爲口。震乾初在兌上。故體頭而在口上。蓋震息二兌爲口三動與四成乾

爲顙故頭在口上。白故的顙，詩云有馬白顛是也。震體乾，故得馬乾象。**其於稼也爲阪生**注阪，陵阪也。此注見釋文。稼之阪生者，菽豆之屬。春種夏穫者，皆震氣所生。稼，坤之功。震陽出坤，故於稼有象。**其究爲健爲蕃鮮**注震巽相薄，變而至三則下象究，與四成乾，故其究爲健。健則乾。爲蕃鮮，謂成巽也。蕃鮮，白也。巽注云震究爲蕃鮮白，白謂巽白。巽究爲躁卦。躁卦則震，震雷巽風，无形，故卦特變耳。**巽爲木爲風**風，土氣之散陽也。**爲長女**坤一索，故爲長女。**爲繩直**木曲直，巽以陰順陽，陽直以正陰曲。**爲工**注爲近利市三倍，故爲工。子夏曰：工居肆。工，規榘也，所以齊物。物齊乎巽。注廣其義爲百工。**爲白**注乾陽在上，故白。**爲長爲高**注乾陽在上長，故

高。爲進退〔注〕陽初退。故進退。震進巽退併在初。爲不果不果亦進退之義爲臭〔注〕臭、氣也。風至知氣。巽二入艮鼻。逸象艮爲鼻故爲臭。繫曰其臭如蘭。同人六二體巽其於人也爲宣髮〔注〕爲白。故宣髮。馬君以宣爲寡髮。非也。如注則宣白也。宣鮮同音。或卽蕃鮮與乾爲人。下四象皆取乾。故稱於人。爲廣顙〔注〕變至三坤爲廣變之震也與四爲坤四動成乾爲顙在頭口上。故爲廣顙。與震的顙同義。震一陽故的顙。巽變乾二陽故廣顙。爲多白眼〔注〕爲白離目上向。六畫卦中體離故目上向則白眼見。故多白眼。爲近利市三倍〔注〕變至三成坤。坤爲近。四動乾。乾爲利。至五成噬嗑。故稱市。乾

三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究

爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳其究爲躁卦注變

至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震

內體爲專外體爲躁震陽之始故以卦言之坎爲水說文曰水北方

之行也象衆水並流中有微陽之氣也爲溝瀆注以陽闢坤水性流

通故爲溝瀆也爲隱伏注陽藏坤中故爲隱伏也

爲矯揉水流隨地曲直故爲矯揉宋仲子云曲者更直爲矯直者更曲爲揉爲弓輪

注可矯揉故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲

象輪故弓輪也其於人也爲加憂爲心病注兩陰

失心爲多眚失或當爲夾逸象坎爲心故加憂爲勞而加憂故

心病亦以坎爲心。坎二折坤爲心病。亦乾爲人爲耳痛坎爲耳。多青故痛爲血卦坤上六其血元黃。文言曰猶未離其類也。故稱血焉。坎正十一月。陰陽會於壬。北坤生復。故坎爲血卦也爲赤赤乾色。白虎通云十一月之時。陽氣始養根株黃泉之下。萬物皆赤。故坎爲赤也。其於馬也爲美脊坎兼乾氣。馬乾也。宋仲子云陽在中央。馬脊之象也。爲亟心陽剛在中。象背爲脊象胸爲心。亟疾亟也。爲下首乾爲首。入陰下。故下首爲薄蹏震爲足。震象乜見。故。薄蹏。爲曳震足曳初陰。故爲曳。皆謂馬也。其於輿也爲多眚注眚、敗也。坤爲大車。坎折坤體。故爲車多眚也。坎折坤故亦有輿象。爲通注水流瀆、故通也。爲月注坤爲夜。以坎陽光坤。故爲月也。爲盜注水行潛竊故爲盜也。其於木也爲堅多心注陽

剛在中。故堅多心。棘棗屬也。坎離俱有木象。離體巽。坎體震。故也。離為火。為日。為電。皆陽光也。為中女。為甲冑。為戈兵。注外剛。故為甲。乾為首。巽繩貫甲而在首上。象巽也。見於乾上。中貫之。故為冑。冑兜鍪也。乾為金。離火斷乾。燥而鍊之。故為戈兵也。其於人也。為大腹。注象日常滿。如妊身婦。離皆陰之受陽。故象妊身婦。其於人亦謂乾也。故為大腹。乾為大也。腹有乾故大。為乾卦。注火日熯燥物。故為乾卦也。坎為乾精。離為乾氣。故皆稱卦。為鼈。為蟹。為蠃。為蚌。為龜。注此五者皆取外剛內柔也。其於木也。為折上槁。注巽木在離中。卦。六畫體大過。死。巽蟲食心則折也。蠹蟲食口。又體

兌爲口。謂蟲口食木。木。故。上。槀。槀枯也。或。以。离。火。燒。巽。故。折。上。

槀。艮爲山惠微士云坤爲土。陽止坤上。故爲山也。爲徑路注艮爲山

中徑路。震陽在初。則爲大塗。艮陽小。故爲徑路也。

爲小石石土之陽也。艮爲山陽小。故小石。爲門闕注乾爲門。遂象艮

陽在門外。乾三故門外。故爲門闕。兩。小。山。闕。之。象。也。艮象

下二偶爲兩小山。爲果蓏乾爲木果。艮得乾上。故爲果蓏。爲閽寺艮爲門闕又爲

止閽寺守禁門闕也。爲指注艮手多節。故爲指。爲拘注指屈

信制物。故爲拘。拘舊作狗。上已爲狗。字之誤。爲鼠

注似狗而小。箋鼠似狗故說文以鼠次犬犬𪕊似犬𪕊鼠之屬故虞云鼠似犬而小在

坎穴中。坎穴半見於上故爲鼠。晉九四是也晉九四體艮坎爲黔

喙之屬山獸狗類。馬氏云豺很之屬也。黔黑也。坤色黑。乾爲首。坤在乾下。頭之下。故爲喙

其於木也爲多節注陽剛在外。故多節。松柏之屬。艮亦體震。故有木象。艮體震亦謂六畫卦

箋兌爲澤注坎水。半見。故爲澤。爲少女注坤三索位在末。故少也。爲巫注乾爲神。兌爲通噬嗑象曰坎水半見故坎爲通兌通說文谷部云泉出通川爲谷从水半見出於口兌象坎半見爲通即此義與神通氣。兌息即乾女。故爲巫。爲口舌注兌爲震聲震以陽爲聲息兌故兌爲震聲故爲口舌。爲毀折注二折震足。故爲毀折。爲附決注乾體末斷。故附決也。末當爲末乾陽至二陰滴附之故乾體末斷當決而去之也其於地也爲剛鹵注乾二陽在下。故剛。澤水潤下。故鹹。兌得坤三在。地

之。上。故。有地象爲妾注三少女位賤。故爲妾爲羔注羔女使。皆取位賤。故爲羔。鄭氏讀爲養無家女行賃炊爨皆非其義也以賤任使云羔當即養之殘文舊讀以震駹爲龍。艮狗爲狗。兌羔爲羊。皆已見上。此爲再出。非孔子意也。震已爲長男。又言長子。謂以當繼世守宗廟主祭祀。故詳舉之。三女皆言長中少。明女子各當外成。故別見之。此其大例者也。

說卦逸象注所見者次而存之蓋孟氏所傳也

乾爲王即君也爲先王已消則爲先王。爲明君乾大明爲神陽之信爲人人得陽以生爲大人爲聖人五也。爲賢人初也。爲君

子也。三為武人惠徵士說以春秋外傳曰天事武為行人乾住戍亥之鄰鄰外

故為行人也為物精氣為物為易變易也乾以易知為立立天下之大本為

直其動也直為敬陽剛之德為畏亦敬也為威為嚴為堅剛皆行

德為道乾元也為德為盛德日新之謂盛德為行亦德也為性

坤成乾為性惠徵士說以中庸天命之謂性為精乾情氣為言初息震再息兌震乾

兌曰乾言為信天行至信為善為揚善為積善自復至乾為積善

為艮亦善也為仁元者善之長為愛仁之德為忿注云陽氣剛武為忿

為生萬物資始為詳注云乾善為詳為慶為天休為嘉為福為

介福為祿繫注云乾生故吉為先陽上倡為始乾知大始為知乾以

易知為大陽道大為盈陽息為盈為茂注云乾盈故茂為肥注云乾盈為肥

爲好惠徵士說以賈遠云好生於陽爲施交坤爲利美利利天下與坤爲利巽箋坤
當作巽爲清惠徵士云淸輕者爲天爲治乾元用九天下治爲大謀治國
之言爲高天象爲揚舉也揚上升爲宗爲族人本乎祖宗族法天爲高
宗尊祖配天爲甲日之始乾盈於甲爲老乾盈將退故老爲舊爲古亦老
之義惠徵士說以周書日天爲古尚書日日若稽古爲大明文言日大明終始謂日月得天
而能久照爲遠謙注云天道遠爲郊爲野西北戌亥郊野之象爲門爲道
門易出乾故爲門爲百三爻之策皆三十六畧其奇八就盈數爲歲周天三百六十
五度四分度之一爲頂卽首也爲朱卽大赤爲衣黃帝堯舜垂衣裳取諸乾
坤爲圭卽玉也爲蓍惠徵士說以白虎通引禮雜記日蓍陽之老也爲瓜注云
乾圜稱瓜亦木果之屬爲龍子夏傳云龍所以象陽也

坤為臣為順臣為民為萬民地道臣道為姓姓女生也坤為母

為小人陰消陽為邑人乾藏坤中坤邑有人為鬼陰詘之為形在地

成形為身坤腹稱身為牝陰雌為母大指此因坤為坎而借兼震艮之負受陽息

於下為震趾息於上為艮指坤陰之尊故稱拇叚借作母非因坤為母而借也為躬為我

為自皆身也為至至哉坤元為安地道靜為康注云安也為富為

財為積為聚為萃地生萬物為重為厚地道為致馴致其道為

用物致役為包地兼載為寡陰消故寡為徐舒徐亦柔道為營營求

陰道為下天高地下為容猶包也為裕注云坤弱為裕為虛坤消為虛為

書地道文故為書為邇為近惠徵士說以法言曰近加地也為疆即方也為

无疆應地无疆為思思曰睿五事配土為惡好之反惡徵士說以賈逵云惡生於

陰爲理文理也坤爲文有文則理爲體正位居體爲禮爲義禮離之德義兌之德離兌皆統乎坤也爲事發於事業爲業爲大業富有之謂大業爲庶政亦事業也爲俗注云坤陰小人柔弱爲俗爲度事之法爲類方以類聚也爲閉爲藏闔戶謂之坤爲密注云坤閉故稱密爲默亦密也爲恥坤過故恥爲欲注云坤陰吝嗇爲欲爲過爲醜爲積惡自遘至坤爲積惡爲迷注云坤冥爲迷爲亂爲弑父消至二子弑父至三臣弑君爲怨爲害皆陰隱也爲過惡坤凝乾則過惡爲終地道无成而代有終爲永終用六永貞爲敝爲窮皆盡也亦終意爲死爲喪陰消坤喪於乙爲冥爲晦月光无爲夕爲莫夜注云坤冥爲莫夜爲暑惠徵士說以冬至復初九乾也夏至遘初六坤也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極暑故坤爲暑爲乙

坤喪於乙爲年日周天爲歲陽也月十二會爲年陰也月爲十年坤癸數十爲戶乾爲門坤爲戶陰陽大小異名爲義門乾坤易之門陰爲義爲闔戶爲閉關注云坤闔爲閉關爲盇惠徵士云盇與闔同爲土爲積土爲階古者土階積土也爲田注云坤二稱田爲邑爲國爲邦爲大邦坤有乾故大爲萬國坤數衆爲異邦不同於乾也爲方至靜而德方爲鬼方爲器皆土類爲裳爲紱韠也裳類爲車即大轝爲輹車伏兔所以載輿爲器用物也爲缶土器爲囊囊之括物猶大轝爲虎虎殺物而有文坤象也爲兌牛屬爲黃牛爲牝牛注云俗以離爲牝牛失之震爲帝帝出乎震爲主主器者長子爲諸侯逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里爲人體乾元人以生爲士乾初元士爲兄長男爲夫爲元

夫（震爲巽夫）爲趾（注云震足爲趾）爲出（陽出）爲行爲征爲作爲逐爲驚走（皆動也）爲驚衛（震驚號號）爲定（注云震專爲定）爲百（震驚百里）

（注云從臨二陰爲百二十舉其大畧）爲言爲講論爲議爲問爲語爲告爲嚮（皆也）爲聲爲音爲鳴爲應（皆震聲）爲交（乾交坤自震）

爲徵（徵同以乾正坤故爲徵）爲反（剝窮上反下）爲後（震主初笑言啞啞後有則）

（謂初）爲後世（長子繼世）爲從（後故從）爲守（世守）爲左（震東方）爲生

（春生）爲常（世守故常）爲緩爲寬仁（木德）爲樂（陽出於地物皆和樂故樂象春）

爲笑爲喜笑爲笑言（樂之聲）爲道（路也即大塗亦爲道德）爲陵

（震爲阪生阪陵也艮三反下故爲陵與箋震爲陵益以六畫卦互體言震在艮山下故稱陵非謂艮三反下也）爲祭（震巽相究震春兌秋坎冬離夏春秋享祀以時思之）爲鬯（鬯以鬱和）

鬱震草屬也注云上震爲邑下體坎水乃有此象耳爲禾稼阪生也爲百穀皆生之大者故屬之震爲草莽萑葦之屬爲鼓象雷聲爲筐竹所爲爲馬體乾健動爲麇鹿麇麑善驚奔

巽爲命乾道變化各正性命謂陽爲乾性陰爲坤命也巽。坤。元。故。爲。命。爲命令爲號令爲教令爲誥巽震同聲相應陰宜陽命故巽爲命令爲號爲號咷雷風同聲震陽笑言巽陰號呼爲處女巽伏處又長女爲婦爲妻巽爲震婦爲商旅近利市三倍爲隨陰隨陽爲入爲處爲入伏陽出震入巽退藏於密爲利近利市爲齊爲同齊乎巽同亦齊也爲交坤交乾自巽。爲進爲退即進退也爲舞象風爲谷坎。水。半。見。於。下。爲說文解谷字云从水半見出於口爲長木巽又長也爲苞木之柔者爾雅苞稹也唐風箋稹者根相迫

進梱致也則苞謂根本非謂木之柔也巽主初爻例初爲木故稱苞爲楊柔木爲木果

有果之木爲茅注云巽柔白爲茅爲白茅爲蘭巽爲臭草臭莫如蘭爲草

木爲草莽與震同【疑】伏震故爲草莽非與同也爲杞杞柳爲葛藟注云巽爲

草莽稱葛藟爲薪草木爲庸城墉也巽爲高爲伏高而可入伏城墉之象爲牀

所以處注云巽木爲牀云爲繩爲繩直故亦爲繩茭巽爲股爲交爲同交兩股以上而同之繩

之象也爲帛帛陰功布之屬巽體坤而柔白故爲帛爲腰帶巽爲帛爲交坎爲要

巽覆坎要故爲要帶爲繻汲水索注云巽繩爲繻爲蛇位在巳爲魚震陽爲龍

巽陰爲蛇爲魚郭璞云魚者震之廢氣也爲鮒小魚

坎爲聖體乾九二爲雲爲元雲乾注云上坎爲雲下坎爲雨元天色爲川

爲大川川爲河溝瀆一也爲心坎得乾中爻乾之心也爲志爲思【疑】坤

爲思坎亦爲思乾心入坤腹中故爲思與坤同象但坤思當訓睿讀平聲坎思當訓悲讀去聲爲慮爲憂卽加憂爲謀聰作謀坎主耳也爲惕爲疑爲艱爲蹇爲恤爲悔爲逃注云憂也爲忘皆心之屬爲勞勞卦也爲濡耎弱也水德爲涕洟坎爲水加憂故爲涕洟亦合离艮乃得象爲眚陽陷陰中故多眚不必眚矣爲疾爲疾病爲疾厲爲疑疾爲災爲破爲罪爲悖爲欲爲淫注云坎水爲淫爲寇盜卽盜爲暴爲毒害也爲瀆亂也皆心多眚爲孚注云信也水不失時爲平水平平爲法法平如水爲罰爲獄皆法也爲則則亦法也爲經六經法則也爲習習坎注云習常也常水之德爲入爲內納也坎萬物之所歸故爲入爲內爲聚水會聚爲脊陽在中爲脊不獨馬矣爲要要腎水藏爲臀隱伏有穴故爲臀是比注坎爲後按

坎為脊故又為後為膏注云坎水稱膏為陰夜子中為歲歲始冬至為三
歲上六三歲不得為尸坤之鬼乾之尸姜坤歸魂在坎故坤之鬼乾之尸歸魂鬼易也坤无
魂以乾為魂魂陽藏於二陰間與大過死同象故為尸為酒水類為叢木為叢
棘為蒺藜堅多心之木常叢生為棘匕棘為之為穿木坎穴震木為
校桎梏穿木也為弧為弓彈皆弓也為木堅多心也為朿多眚也亦
車為牙為馬美脊等是也
离為女子中女為婦大腹妊身為孕為惡人离在四為惡人為見
相見乎离姜离為目故為見與兌為見義別為飛离南朱鳥方為爵位也古者爵位
取義於爵酒爵之義又取爵之鳴節節足足則亦飛鳥之義為日晝也為明日光為
光為甲乾為甲离日出甲上故亦為甲為黃坤之中色為戎戎兵戎器為折

首离上爻象為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢戈兵之屬為罔為罟罔罟取諸离為甕為瓶离火燒坤土大腹之象為鳥為飛鳥為鶴為隼為鴻

艮為弟為小子少男為君子為賢人體乾三為童為童蒙為僮僕亦少男為官賢人為友與兌為友為關門闕守為時艮成終成始故為四時為斗斗建四時為星為沫沫小星皆斗屬為霆雷自上反為果後也成終始故果為慎陽小故慎為節亦慎義為待止之待為制注云艮手止稱制為執即拘也為小陽小為多為厚山所生物廣為取注云艮手為取為舍置也手止稱舍為求艮兌同氣相求為篤實慎而厚故篤實為道即徑路為穴居山穴也亦象入坎下為石即小石為

城為宮室為門庭為廬為牖為居皆門闕之屬為宗廟

為社稷艮乾上宗廟爻成終成始故為宗廟社稷為身山澤通氣山廬受澤故為膚

為肱手也為背注云艮為多節故稱背為腓二爻象注云巽長為股艮小為腓益

以成二應五巽得象義成當作艮五巽謂觀巽也若成五則非巽矣為皮為膚乾為背坤

為肉。艮。乾。三覆坤。在內之外。故為皮膚。為小木堅多節之木恆小為碩果即果

蓏也乾上故碩為頸碩果也為豹為狼為小狐皆黔喙之屬艮小故小狐

為尾黔喙之屬多長尾

兌為妹少女為妻艮妻為朋與震二陽為朋為友與艮通氣為友為講

習象曰君子以朋友講習為刑人注云兌折震足為見刑斷足者為刑即毀折

為小為少幼也兌少女為密艮慎兌密同氣為通山澤通氣為見雜卦

[注云兌陽息二爲見姿此爲發見之見] 爲右 [兌西方] 爲下 [澤下也] 爲少知 [乾爲知兌未成乾爲少知] 爲契 [刻木兩書一札同而別之兌爲附決連附而分之象]

周易序卦　虞氏注　武進張惠言義

有天地然後萬物生焉 [謂乾坤] 盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮

也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈案晁氏云鄭本有大有不可以盈不稱 虞氏[illegible]故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀注臨反成觀二陽在上故可觀也可觀然後有所合故受之以噬嗑嗑者合也注頤中有物食故曰合也物不可以苟合而已

故受之以賁賁者飾也注分剛上文柔故飾。致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下注陽四月窮上消遘至坤者也釋窮上之義。巳午爲上。亥子爲下也箋艮上反震初故窮上反下也故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄物箋惠氏云鄭本作有无妄物然則非虞本也然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也注天地養萬物聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之以大過注人頤不動則死故受之以大過大過否卦否閒之卦箋大過體遘遘終消否故否卦棺椁之象也。物不可以終過故受之以

坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地注謂天地否也。然後有萬物注謂否反成泰。天地壹壺萬物化醇。故有萬物也。上經明乾坤。下經明泰否。故謂宋衷謂上經言天道。下經言人事也。有萬物然後有男女注謂泰已有否。有讀如又。否三之上反正成咸艮爲男兌爲女。故有男女。有男女然後有夫婦注咸反成恆震爲夫。巽爲婦。故有夫婦也。有夫婦然後有父子注謂咸上復乾成遯乾爲父艮爲子。故有父子。有父子然後後有君臣注謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也。不言遯反成大壯。遯消卦。无反大壯之理。故消成否反泰而息大壯也。有

君臣然後有上下注否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也。有上下然後禮義有所錯注錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也虞君注序卦之例畧見於此然全篇之注殘闕已甚以意補之恐違闕如之義故守其畧而於消息通之夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯而傷物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人注晉時

在外家人在內故反家人。謂离二也离二進麗五退反居下故晉爲家人

此序卦消息也家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫

若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也注否三進之四巽爲進也進必有所歸故受之以歸妹注震嫁兌兌爲妹嫁歸也得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也注兌爲講習故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之以渙渙者離也注風以散物故離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有

其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也离爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离爲終咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲首恒爲次先損而後益各順其類也

周易雜卦　虞氏注　武進張惠言義

乾剛坤柔注乾剛金堅故剛八卦配五行乾爲金古人以金象陽也坤陰和順故柔也比樂師憂注比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂臨觀之義或與或求臨二陽通陰故與觀五在上下觀而化故求屯見而不失其居蒙雜而著注陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著陰陽初雜是其交震起也艮止也注震陽動行故起艮陽終止故止損益衰盛之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭注損泰初益上虞作衰盛今釋文闕衰之始益否上益初盛之始大畜時也无妄災也

注大畜五之復二成臨。由萃五也。時舍坤二。五下居二故時舍

故時也。无妄、上之遯初子弑父遯子弑父故上之初爲无妄以救之

故災者也。萃聚而升不來也注坤衆在内故聚。升

五不來之二。五。當升。二。箋謂五使二升故曰升二明卦以升二爲名不取五降也故

不來之内曰來也。謙輕而豫怡也注謙位三賤故

輕。豫薦樂祖考。故怡。怡或言怠也。噬嗑食也賁无

色也注頤中有物故食。賁离日在下。五動巽白。賁小

利有攸往。謂五。故五動巽爲白故无色也。兌見而巽伏也注兌陽

息二故見則見龍在田。巽乾初入陰故伏也。隨无

故也蠱則飾也注否上之初。君子弗用。體乾初九故无

故也。故謂舊也。否陰卦。隨通陽也。賁泰初上飾坤。故則飾也。剝爛也。復反也。注剝生於遘。陽得陰孰。故爛。復剛反初。晉晝也。明夷誅也。注誅。傷也。离日在上。故晝也。明入地中。故誅也。陽當有所誅傷。井通而困相遇也。注泰初之五為坎。故通也。困三遇四。三伏陽出。四之正。相遇也。故相遇也。咸速也。恆久也。注相感者不行而至。故速也。日月久照。四時久成。故久也。渙離也。節止也。注渙散故離。節制數度。故止。解緩也。蹇難也。注雷動出物。故緩。蹇險在前。故難。睽外也。家人內也。注离女在上。故外也。家人女正位乎內。故內者也。否泰反

其類也注否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯則止遯則退也注大壯止陽陰傷陽陽故止遯陰消陽陽故退巽爲退者也大有衆也同人親也注五陽並應故衆也夫婦同心故親也革去故也鼎取新也注革更故去鼎亨飪故取新也小過過也中孚信也注五以陰過陽故過信及遯魚故信也豐多故親寡旅也注豐大故多多故謂故舊多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指及當爲乃至旅體离四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅离上而坎下也离五自遯初故上坎由觀上之

二故下。韓康伯云火炎上水潤下。義亦通。**小畜寡也履不處也** 注 乾四之坤初成震。豫四之坤初爲復。豫四即乾四。一陽在下。故寡也。小畜以一陰畜復。乾三之坤上成剝。剝上反三爲謙。謙三之坤初息履。故本剝言之也。剝窮上失位。故不處。履以謙三行乾。故不處。**需不進也訟不親也** 注 險在前也。故不進。天水違行。故不親也。**大過顛也** 注 顛殞也。頂載澤中。載當爲滅。故顛也。**遘遇也柔遇剛也** 注 坤遇乾也。**漸女歸待男行也** 注 兌爲女。艮爲男。反成歸妹。巽成兌。故女歸待艮成震乃行。故待男行也。**頤養正也** 注 謂養三五。三五不正。五之正爲功。三出坎爲聖。故曰頤養正。與蒙以養正

聖功同義也。既濟定也注濟成句六爻得位定也。歸妹女之終也注歸妹人之終始。女終於嫁。從一。而終。故女之終也。未濟男之窮也注否艮爲男位否象父子正。否五之二六爻失正而來下陰。下陰謂五也未濟主月晦。乾道消滅。晏月三十日滅藏於癸故月晦乾道消滅故男之窮也。夬浚也剛浚柔也君子道長小人道消也注以乾浚坤。故剛浚柔也。乾爲君子。坤爲小人。乾息故君子道長。坤體消滅。故小人道消。論武王伐紂。自大過至此八卦。不復兩卦對說。大過死象。兩體遘浚刀字誤當爲遘夬。故次以遘而終於夬。言君子之浚小

人故君子道長小人道消。注唯言始遘終夬。不言其次。以君子逆小人之義推之。遘小人之始。漸小人之行。頤君子之始。既濟君子之成。歸妹陰終。未濟陽窮也。然六十四卦雜糅之次。以大過言之。皆由卦象消息。注既不說。今亦闕焉。

雜卦者。雜六十四卦以爲義。其於序卦之外別言也。昔者聖人之興。因時而作。隨其所宜。不必皆相因襲。當有損益之意也。故歸藏名卦之次亦多異。禮記孔子曰吾得坤乾焉鄭氏注云其書存者有歸藏。則歸藏之書。漢末猶存。鄭君與虞皆見之也。於時王道踳駮聖人之意或欲錯綜以濟之。故次序卦以其雜也。自雜卦者以下文見正義。

周易虞氏義箋卷九終

面城樓藏版

道光丁亥客香山縣署暇讀此頗有所會輒記其上有所疑者以三角識之亦輒爲之訂定非敢云箸書也聊效箋表云爾秋九月朔曾釗記

巳丑再訂一過時有更易如損泰初之上益否上之初皆疑有誤字觀下繫注云益否四之初可證也九月十日又記